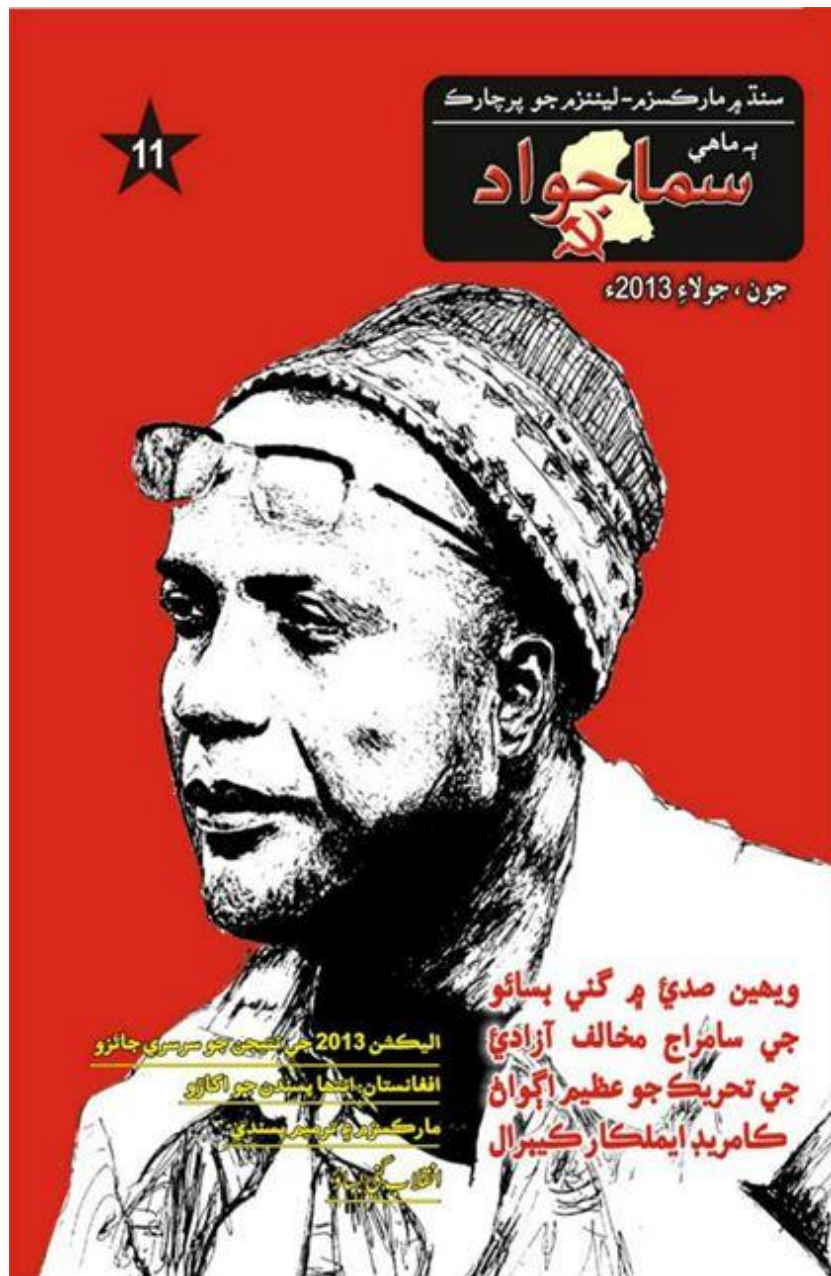

فهرست

ايڊيٽوريل

ڏيهي سياسي صورتحال

اليڪشن 2013 جي نتيجن

جو سرسري جائزو

بخشل ٿلهو

عالمي سياسي صورتحال

افغانستان: انتهاپسندن جو

اڪاڙو

سڌارت ڪولهي

نظرياتي ادب

مارڪسزم ۽ ترميم پسندي

لينن/شاهه عنايت

چين ۽ اشتريڪيت جي

دعويٰ جو سچ

بخشل ٿلهو

تيمور رحمان کي

ڪتاب ”ڪلاس اسٽرڪچر

آف پاڪستان“ کا تنقيدي

جائزه

محمد علي جان

تاريخ

انقلاب گني بساؤ

مشتاق علي شان

ناري واد

سنڌ ۾ عورت جي سماجي

۽ معاشي حيثيت

حسين مسرت

ادب

سليماني ٽوپي ۽ خلق

فقير علي اصغر

شخصيت

ايملڪار ڪيبرال

شاهه عنايت

سنڌ ۾ مارڪسزم – ليننزم جو

پرچارڪ

به ماهي

سماجو اد

حيدرآباد

(ڏهين ڪڙي) جون / جولاءِ 2013ع

ايڊيٽر

شاهه عنايت

ايڊيٽوريل بورڊ

مشتاق علي شان، بادل

سنڌي

شفقت قادري، سڌارت

ڪولهي

بخشل ٿلهو، ڪامريڊ آزاد

ماچي

فيض ڪيريو

ڪمپوزنگ ۽ لي آئوٽ

انور حسين سومرو

قيمت: =/50

لکپڙهه لاءِ ايڊريس

فليٽ نمبر 310-311 V.I.P

اپارٽمينٽ

مين قاسم آباد حيدرآباد

Cell # 03443333888

توانائي جو بحران ۽ مسلم ليگ ن جا اعلان

اليڪشن 2013 جي فتحياب ٿيندڙ مسلم ليگ (ن) چونڊ نتيجن کان سٺت ٿي پوءِ پنهنجي اليڪشن مهم ۾ اُٿاريل سڀ کان اهم مسئلي (توانائيءَ جي بحران) کي جلد از جلد ختم ڪرڻ جو اعلان ڪيو. سويلين سرمائيدار (نواز شريف) جو انهي اشو کي اهميت ڏيڻ سمجهه ۾ اچڻ گهرجي. انهيءَ جا ڪجهه خاص سبب هي آهن ته توانائي جي بحران، 16 کان 18 ڪلاڪن جي لوڊ شيڊنگ، نه صرف عام شهرين جو جيئڻ جنجال ڪيو آهي پر پاڪستان جي صنعت کي ڪاپاري ڌڪ رسائي (ڪجهه انگ اکرن مطابق بجلي جو بحران پٺين ڪجهه سالن ۾ جي ڏي پي جو 4 سيڪڙو هضم ڪري چڪو آهي)، پهرين کان موجود بيروزگاريءَ منجهه رڪارڊ اضافو ڪيو آهي ۽ ٻيو اهو ته انهيءَ بحران تي پنجاب حڪومت، مرڪز جي پي پي خلاف سياست ڪندي آئي آهي. هاڻي جڏهن ن ليگ کي ايترو مينڊيٽ به مليل آهي ۽ مرڪز توڻي ملڪ جي سڀ کان وڏي صوبي پنجاب ۾ سندن نهايت ئي مضبوط حڪومت پڻ ٺهي چُڪي آهي، تڏهن پنهنجي اعلان تي عملدرآمد کانسواءِ وٽن ٻيو ڪو دڳ ڪونهي ۽ پوءِ ناڪامي جي صورت ۾ سمورا دڳ ڪلندا ته صرف مجموعي تباهي لاءِ. بقول هڪ ن ليگ جي مرڪزي اڳواڻ جي ته توانائي جو بحران نه صرف ن ليگ جي سياست پر هاڻي هن رياست ۽ نظام جي زندگي ۽ موت جو مسئلو بڻجي چڪو آهي. آخر اهو بحران آهي ڇا؟ . 2001 ۾ پاڪستان اندر 4000 ميگا واٽ بجلي وادو هئي پر هاڻي صورتحال انهيءَ جي ابتڙ ۽ انهي کان بدتر آهي. پاڪستان هن وقت 8000 ميگاواٽ بجلي پيدا ڪري ٿو پر کيس ضرورت 15000 ميگا واٽ جي آهي. اهڙي ريت بجلي جي ضرورت ۽ رسد ۾ 7000 ميگا واٽ جو فرق موجود آهي. پاڪستان بزنس ڪائونسل مطابق ملڪ جو توانائي وارو شعبو 23000 ميگا واٽ بجلي تيار ڪري سگهي ٿو. پر هڪ پاسي معاشي بحران، ٻي پاسي توانائي جو ڌيان، ٽين پاسي توانائي جي ڪجهه خاص ذريعن تي تمام گهڻي آڌار سبب بحران ڏينهن ڏينهن شديد ٿيندو ٿو وڃي. پاڪستان ۾ بجلي جي پيداوار جو 81 سيڪڙو گيس ۽ تيل جهڙين توانائي جي ذريعن تي آڌاريل آهي. جنهن سبب عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جي قيمتن منجهه اضافي جو سئون سڌو اثر

اهو ٿو پئي ملڪ جي مختلف برآمدگين جو 50 سيڪڙو انهيءَ جي نظر ٿي وڃي ٿو. بجلي جو شعبو 5 بلين آمريڪي ڊالر جو قرضي آهي. اهڙي صورت ۾ توانائي جي ٻين ذريعن (جهڙوڪ سولر ۽ ونڊ انرجي) کي استعمال ۾ آڻڻ جون ڳالهيون پنهنجي جڳهه تي پر هڪ ته انهن جو استعمال شروعاتي طور تي تمام وڏي سيڙپڪاري ۽ تمام گهڻي وقت جي گهرجائو آهي ۽ ٻيو اهو ته عالمي مالياتي ادارا ۽ انهن جو اسٽرڪچرل ايڊجسٽمينٽ پروگرام (SAP) تين دنيا جي ملڪن کي ايترو آزاد ۽ پاڻ ڀرو ڇڏيندو ئي ڪونهي جو هو پنهنجي وسيلن کي پنهنجي مسئلن جي حل لاءِ استعمال ڪري سگهن. ٻين لفظن ۾ ڪانوَ مري ويا آهن ڇا جو لولا حج تي ويندا؟ اهڙي ريت پاڪستان جي بحران جو تڪڙو ۽ عملي حل توانائي جي شعبي ۾ ڪيش رپين جي انجنيڪشن جو ڊوڙ آهي. نه صرف ڏيهي پاور پلانٽ کي هلائڻ لاءِ پر ايران سان پائپ لائين واري منصوبي لاءِ به سرمائي جي ضرورت آهي. پاڪ، ايران گيس پائپ لائين معاهدي منجهه به اهو ئي مسئلو آخر ۾ نروار ٿئي ٿو. روس کانپوءِ ايران دنيا جو ٻيون نمبر وڌيڪ گيس پيدا ڪندڙ (روزانو 600 ايم سي ايم) ملڪ آهي. سندس وڏو خريدار (روزانو 30 ملين ڪيوبڪ ميٽر) ترڪي آهي. انهيءَ منصوبي مطابق 1881 ڪلوميٽر ڊگهي گيس پائپ لائين ذريعي، روزانو 21.5 ملين ڪيوبڪ ميٽر گيس پاڪستان پهچندي. ايران جي پاسي کان ڪم تقريباً مڪمل آهي. پر پاڪستان فنڊ ۽ سرمايو نه هجڻ ڪري ڪم اڃا شروع نه ڪري سگهيو آهي. ايندڙ وقت ۾ فنڊ ۽ سرمائي جي انهيءَ کوٽ کي مسلم ليگ ن جي حڪومت وڌائي چڙهائي اڳيان ڪري پنهنجا ۽ سامراجي گهڻ قومي ڪمپنين جا طبقاتي مفاد پورا ڪندي. جنهن جي گهڻي حد تائين اظهار هو پنهنجي هيل تائين جي معاشي پاليسين منجهه پڻ ڪري چڪي آهي، جهڙوڪ پگهارن منجهه علامتي اضافو. ترقياتي بجيٽ ۾ گهٽتائي. ٽيڪس نظام منجهه تبديليون. بجلي سميت ٻين شين تي سبسڊي جي خاتمو ۽ عوام کي ڪو ٻيو ريليف نه ڏيڻ جهڙا عوام دشمن فيصلو وغيره. جڏهن ته سندن جا اڻ اعلانيل اعلان به عوام کي سجهن ٿا. نجڪاري منجهه اظافو ڪيو ويندو. سنڌ ۽ بلوچستان جي وسيلن جي ڦرلٽ ۾ اڃا تيزي آندي ويندي. سگههرا امڪان آهن ته سنڌ جي ڪوئلي تي به هٿ ڦيريو وڃي ۽ ڪالا باغ ڊيم يا ان جهڙي ڪنهن ٻي وڏي ميگا ڊيم جو جن وري جياريو وڃي. اهڙي ريت خزاني کي پرڻ جي قيمت عوام کان ورتي ويندي ۽ هڪ شعبي جي بحران کي ٻين شعبن ڏانهن منتقل ڪرڻ لاءِ ڏيهي توڙي عالمي ماهرن جون خدمتون حاصل ڪيون

وينديون. اهو ئي ن ليگ جي وس آهي اهو ئي توانائي جي بحران جو سرماييدار ٿو حل آهي. ٻين لفظن ۾ جن سببن بحران پيدا ڪيو آهي هن نظام ۾ انهن جي حل لاءِ به ساڳيا سبب اڳيان ڪيا ويندا آهن. پاڪستان اندر توانائي جو بحران سرماييداري جي انارڪي واري ۽ غير منصوبابند فطرت جو ڪلاسيڪل مثال آهي ۽ هڪ هٿين واري اڄوڪي سامراجي دنيا ۾ جيڪا رياست جنهن قدر بورجوا جهموريت کان پري آهي اتي اهو ڪلاسيڪل مثال انهيءَ شدت سان اظهار جي ٿو. ڇاڪاڻ ته آخري نتيجي ۾ هر بحران بشمول توانائي جي بحران جي، مجموعي سياسي، معاشي بحران جو هڪ حصو آهي. ٻين لفظن ۾ عالمي مالياتي ادارا، سول، ملٽري ڪاموراشاهي، جيڪڏهن موجوده سياسي، معاشي بحران جا ڪارڻ آهن ته انهيءَ جي حل لاءِ به اهي قوتون هزارين اعلانن سان اڳيان اچن ٿيون. اهڙي صورتحال ۾ نتيجو اسان توهان سڀني جي سامهون بلڪل واضع هجڻ گهرجي.

نوٽ: پڙهندڙن ساٿيو! تمام گهڻي وقت کان اسان کي مختلف دوستن صلاحيتو پئي ته سماجواد مئگزين کي پراڻي آدرش واري ڪتابي سائيز ۾ اڇاپيو وڃي، سندن خيال هو ته انهيءَ سان مئگزين کي محفوظ ڪرڻ ۽ سنڀالڻ ڪنهن قدر آسان ٿئي ٿو، ان ۽ ڪجهه ٻين سببن جي ڪري اسين هن شماري کان سماجواد کي بڪ سائيز ۾ ڇاپي رهيا آهيون. اميد ته اها

اليڪشن 2013 جي نتيجن جو سرسري جائزو

بخشل ٿلهو

اربين رپين ۽ 130 ماڻهن جي قرباني سان اليڪشن 2013 مڪمل ٿي. سويلين حڪمرانن نيٺ اها بازي به هٿي ورتي. پهريون دفعو هڪ حڪومت ائيني مدو پورو ڪري، اقتدار ڪنهن سويلين حڪومت کي منتقل ڪري چڪي. هڪڙي انتها پسند نقطي مطابق پاڪستان هاڻي هڪ نئين طرف ڏانهن وڌي پيو. هڪ ٻيو انتها پسند موقف ته ڪجهه به نه پيو بدلجي. بهرحال شيون بدلجن ته پيون پر دهلي دور است وارو مامرو لڳو پيو آهي.. چونڊن جا نتيجا اسانجي سامهون آهن. مرڪز ۽ پنجاب ن ليگ حوالي (جيڪڏهن ۽ نه لڪجي ها تڏهن به خير هو). پختونخواهه ڪلين شيو طالبان جي هٿ، سنڌ ساڳين سان ۽ بلوچستان هر دفعي وانگي پاڻ وڌڻ حوالي. هن دفعي ٽرن آئوٽ به 60 سيڪڙو ٻڌايو ويو، پر اليڪشن ڪميشن انهيءَ جو ڪو بريق اپ ناهي ڏنو ته ڪهڙي صوبي ۾ ڪيترو ٽرن آئوٽ رهيو. تنهنڪري ڪجهه نجي ادارن جي مدد سان پاڻ اهو مسئلو حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪيون ته خبر پوندي ته بلوچستان اندر ٽرن آئوٽ بمشڪل سراسري 6.5 سيڪڙو تائين پهتو. انهي جو مطلب اهو ٿيو ته ٻين صوبن ۾ ٽرن آئوٽ 80 سيڪڙو کان مٿي ٿيو هوندو تڏهن ته بلوچستان ملائي ڪري 60 سيڪڙو تائين سراسري انگ پهتو. پر اسان کي خبر آهي ته پختونخواهه ۽ سنڌ ته رهي پري جي ڳالهه پر پنجاب ۾ به ٽرن آئوٽ 80 سيڪڙو ڪونه هيو. تنهنڪري اليڪشن ڪميشن طرفان ٽرن آئوٽ بابت جيڪو سچ ڳالهايو ويو آهي، ساڳيوئي سچ اليڪشن جي صاف شفاف هجڻ بابت به ڳالهايو ويو. جيڪو نه صرف ڪراچي حيدرآباد پر هاڻي ته ڪوڙ سارين جڳهين تان پڌرو ٿي چڪو آهي. حڪمرانن کي چڱي ريت خبر آهي ته صاف شفاف چونڊن جي قيمت ڇا آهي؟ 70 واريون چونڊون ڪنهن قدر صاف شفاف هيون ته ملڪ به اڌ ٿي ويو. توڻي جو هن اليڪشن ۾ ساڄي ڌر جو مقابلو ساڄي ڌر سان ئي هو پر تڏهن به پاڪستان ۾ شفافيت کان چونڊون ائين پڇنديون آهن. جيئن ڪانو، گليلي کان. ائين ڪونهي ته ڏانڊليون صرف

پاڪستان اندر ٿينديون آهن پر ڏانڊلين جو سرمائيداري نظام سان اهو رشتو آهي. جيڪو مٺاڻ جو مٺائي سان هوندو آهي. هر علائقي جي مٺائي جو سواد ۽ منهن مهانڊو پنهنجو ٿو ٿئي. ڪا مٺائي ڪنهن ٻي مٺائي کان گهٽ يا وڌ مٺي ٿي سگهي ٿي پر مٺاڻ سبب ئي آهي مٺايون سڏبيون آهن. تنهن ڪري پاڪستان اندر عام چونڊن جي سرشتي ۾ تازو ايل سڌارا به اڪين تي پر اهو سرمايي جي هڪ هٿي کي ٽوڙين اهو ممڪن ڪونهي. (ساڳي حقيقت ميڊيا ۽ عدليه جي آزادي جي حوالي سان به رڪي سگهجي ٿي). تنهن ڪري ته ڏاهن چيو آهي ته جيڪڏهن اليڪشن عوام جا سمورا مسئلا حل ڪري سگهي ها ته حڪمران ڪڏهوڪو انهي تي پابندي هڻي چڪا هجن ها. انهي جو مطلب اهو ڪونهي ته ڪو اليڪشنون فضول آهن يا اهو ته ڪو چونڊون حڪمرانن طرفان پيدا ڪيل ڪو ڊرامو هونديون آهن پر عام چونڊون به ٿرڍ يونين وانگي عوامي جدوجهد جو نتيجو آهن جيڪي رد انقلابي دور منجهه عوام نه پر عوام دشمنن جي هٿ ۾ سندن حڪمراني کي قانوني بنائڻ جو ڪم ڏينديون آهن. اها حقيقت انهن سماجن ۾ اڃا واضح ٿي وڃي ٿي جتي جديد رياست جي جوڙجڪ ۾ عوامي مزاحمتن کان وڌيڪ ڪردار عالمي سرمايو ۽ سامراج ادا ڪندو آهي. بهرحال اچو ته جزوي طور تي صوبائي (قومي) نتيجن تي غور ڪريون ته جيئن هر هنڌ جي الڳ الڳ حالتن ۽ انهن محرڪن جو مختصر خاڪو تيار ٿي سگهي جن چونڊ نتيجن کي متاثر ڪيو ۽ آخر ۾ مرڪز جي حڪومت ۽ سندن اعلانن جو به جائزو وٺون.

پنجاب

پنجاب جي چونڊ نتيجن ۾ ن ليگ قطعي اڪثريت سان اڳيان آئي آهي. سندس پٺيان تحريڪ انصاف آهي. باقي ٻي ٻي کي سرائيڪي وسندين منجهان سواءِ هڪ ٻن سڀتن جي ٻيو ڪجهه ڪونه ڦهيو. زرداري ٽنڪ ٽينڪ سمجهيوپئي ته شهري مڊل ڪلاس تي آڌاريندڙ تحريڪ انصاف جو اپار ٻي ٻي جا نه پر ن ليگ جا ووٽ ٽوڙيندو پر نتيجا انهي جي ابتڙ آيا. مان سمجهان ٿو ٻي ٻي جي هارائڻ جا هيٺيان سبب آهن. پنجاب ۾ ماضي جي سمورن ٻي ٻي دشمنن کي اهم تنظيمي عهدا ڏئي صرف جوڙ ٽوڙ جي سياست تي زور ڏيڻ، پنجاب اندر لوڊ شيڊنگ جي اشو تي صوبائي حڪومت جي ٻي ٻي خلاف منظم ۽ مستقل پروپيگينڊا،

ن ليگ جي صوبائي حڪومت جا نسبتن بهتر ترقياتي ڪم. باقي تحريڪ انصاف جي عمران خان ته پاڻ کي اهو پيڊ پائپر ثابت ڪيو آهي جنهن ٿوري گهڻي فرق سان پر پوري ملڪ اندر ان مڊل ڪلاس نوجوانن کي متاثر ڪيو آهي جنهن پنهنجي سانڀر ۾ ڪا وڏي سياسي اٿل پتل ڪونه ڏني آهي. ملڪ جي گادي واري هنڌ تان جاويد هاشمي جو ايڏي وڏي فرق سان ڪٽڻ، جيڪا سندس روايتي سڀت به ڪونه هئي، اهو گهڻو ڪجهه ٻڌائي ٿو.

پختونخواهه

توقع جي ابتڙ سڀ کان حيرت انگيز نتيجا خيبر پختونخواهه منجهان آيا. جتي پوئين دور ۾ حڪومت ڪنڊرڙ قومپرست ڌر اين اي پي بلڪل ڌوپجي وئي. انهيءَ منجهه طالبان طرفان مسلسل حملن جو عنصر به موجود آهي جنهن اي اين پي قيادت کي گهران نڪرڻ ئي نه ڏنو پر اهو اهم عنصر ڪونهي. پختون عوام هڪ پاسي طالبان ته ٻي پاسي ڊرون حملن ته ٽين پاسي پاڪستان آرمي جي آپريشنن جي وچ ۾ ڦاٿل رهيو. تحريڪ انصاف انهيءَ مونجهاري منجهان عوام کي ڪيڏ جي اميد ڏياري پوءِ پلي انهيءَ لاءِ کين طالبان سان ڳالهيون ٿي ڇو نه ڪريون پون. (طالبان سان ڳالهيون ته پوئين حڪومت به ڪيون هيون ۽ انهيءَ جا نتيجا به عوام جي سامهون آهن). بحرال آمريڪا ۽ ڊرون حملن خلاف پڙڪبازي، ۽ پاڻ وڏن جو اشيرواد ڪم ڪري ويو. ۽ پختونخواهه جا نتيجا پاڪستان جي گجهن ادارن لاءِ ويلڪمنگ ٿي ظاهر ٿيا. ڇاڪاڻ ته هن اليڪشن تي پاڪستان جي داخلي محرڪن کان وڌيڪ خارجي محرڪ اثرانداز ٿيڻا هئا ۽ ٿيا.

بلوچستان

ڪراچي اندر جتي اڪثر جاين تي پولنگ جو ڪارو ونهوار ڪجهه ڄاڻل سڃاڻل سببن جي ڪري دير سان شروع ٿيو اتي لکين ووٽ نه صرف پئجي به ويا پر گڻجي به ويا ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا تي نتيجا به اچڻ شروع ٿي ويا. پر بلوچستان جي انهن جاين تي جتي اليڪشن ممڪن ٿي سگهي ۽ جتي هزار اندر ووٽن تي ايم پي اي ۽ ايم اين اي جو فيصلو پئي ٿيو، اتان نتيجا ٻي ڏينهن تائين به نه پهتا ۽ جڏهن پهتا تڏهن بي اين پي (مينگل) ميدان کان ٻاهر هئي. اختر حسين جي هارائڻ ۾ اهي سبب به سچ آهن ته نيشنل پارٽي کين ڇڏي، مذهبي ڌرين سان اتحاد ڪيو ۽ ٻيو اهو ته اختر حسين پاران اليڪشن کان ٿورو اڳ تائين به چونڊ وڙهڻ نه وڙهڻ جي

مونجھاري به پنهنجو ڪردار نپايو. پر واڳ ڏيڻ جي منشا ڪي به امڪان کان خارج نه ڪرڻ گهرجي. اسان پهريون به لکي چڪا آهيون ته هن اليڪشن منجهه داخلي محرڪن نه پر خارجي محرڪن تمام وڏو ڪردار نپايو آهي. 2014 ۾ افغانستان منجهان آمريڪا جو نڪرڻ ۽ بعد جي امڪاني صورتحال ئي واحد اهو وڏو عنصر آهي جنهن پختونخواهه ۽ بلوچستان منجهه چونڊ نتيجن کي گهڻو متاثر ڪيو.

سنڌ

حسب توقع، سنڌ ۾ وري پي پي، حڪومت ٺاهڻ جو مڃيندي حاصل ڪري حڪومت جوڙي چڪي آهي. ٻين صوبن جي ابتڙ سنڌ جي نتيجن منجهه ڪا خاص تبديلي ڪونهي. پي پي مخالف ڏهه جماعتي اتحاد به ڪو ٻوٽو نه ٻاري سگهيو. ڪراچي ۽ حيدرآباد اندر پنهنجي روايتي معجزاڻن طريقن سان ايم ڪيو ايم اڳيان رهي. پي ٽي آءِ جو جادو سنڌ ۾ ڪو وڏو ڪم ته نه ڪري سگهيو پر سنڌ جي شهري آباديءَ جي هڪ حصي کي ضرور متحرڪ ضرور ڪيائين. ڪراچيءَ ۾ ڪلفٽن جي سيٽ ۽ ٽين تلوار وٽ مزاحمت جو مثال پنهنجي جڳهه تي پر پي ايس 47 ۾ بنا ڪنهن خاص ورڪ جي، ”بيٽ“ 8000 ووٽ کڻي وئي. جڏهن ته انهي ساڳي تڪ تي تمام گهڻي محنت ۽ تياري کانپوءِ به اياز لطيف 16000 ووٽ حاصل ڪري سگهيو. جيستائين سوال آهي اليڪشن ۾ حصو وٺندڙ قومپرستن جي ناڪامي جو ته انهي جا ڪجهه ڪارڻ هيٺيان ٿي سگهن ٿا. 1. اليڪشن جي سياست جو گهٽ تجربو. 2. ڪمزور عوامي بنياد. 3. پي پي مخالفت ۾ مذهبي ڌرين سان اتحاد. 4. وسيلن جي گهٽتائي. 5. سنڌ جو نسبتن جامد سماجي معاشي تاجي پيٽو. قطع نظر انهيءَ سچ جي ته سنڌ ۾ پي پي حڪومت بدانتظامي، ڪرپشن ۽ سنڌ دشمن فيصلن ۾ پويان رڪارڊ ٽوڙيا آهن ۽ پوئين چونڊن جي ابتڙ پي پي هيل نه صرف ڏاندلين پر اربين رپين جي سيڙپڪاري ڪري پنهنجي ڪرندڙ ساڪ، سنڌ ۾ بچائي آهي. پر اهو به سچ آهي ته ماڻهن پي پي مخالفن کي به رد ڪري ڇڏيو آهي. جيڪڏهن پي پي هڪ عوام دشمن پارٽي آهي ته فنڪشنل ليگ، جماعت اسلامي، سني تحريڪ، جي يو آئي، سان گڏ شيرازين ۽ اربابن جو سچ به عوام سامهون آهي. سنڌ اندر اليڪشن ۾ حصو وٺندڙ ڪجهه قومپرست ڌرين پي پي

دشمنيءَ ۾ انهيءَ انتها پسند ساڄي ڌر سان گڏجي نه صرف پنهنجي ماضي جي سيڪيولر سياست جي نفی ڪئي آهي پر انهيءَ جا آئينده جي سياست تي به اثر لازمي پوڻا آهن. انهيءَ بنياد تي نتيجا اچڻ کانپوءِ سنڌ جي سورن منجهه ڳري پاهه ٿيندڙ مڊل ڪلاس به حسبِ روايت سوشل ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا تي سنڌ جي عوام جي سمجھه، شعور ۽ اوليتن تي آڱر کڻي چوهه چنڊڻ ۾ ڪائي ڪسر ڪانه ڇڏي! ٻين لفظن ۾ اهو پرت ذاتي ڪچهرين ۾ پوري قوم کي پادرن لائق قرار ڏيڻ ۾ به دير نه ٿو ڪري. جيڪڏهن ڪو ڊڪٽيٽر سنڌي قوم کي جاهل سڏي ته ٿي توهين پر جيڪڏهن ڪو پاڻ کي قومپرست ۽ سنڌ دوست ڪارڪن توڙي اڳواڻ سمجهندڙ به قوم کي جاهل سڏي ته ٿيو تجزيو. سنڌ جي مڊل ڪلاس جي انهيءَ رويي کي غور سان جانچڻ جي ضرورت آهي. جيڪو پنهنجي تڪڙي تبديل ٿيندڙ معاشي بيهڪ سبب تڪڙا نتيجا حاصل ڪرڻ گهري ٿو. پر مستقل مزاجي ۽ سخت سياسي محنت کان پڇي ٿو ۽ سوشلزم، قومي آزادي ۽ جمهوريت حاصل ڪرڻ لاءِ شارٽ ڪٽ ڳولهيندو ٿو رهي. انهي تڪڙ سبب هي پرت جيترو جلد پُرآميد ٿيندو آهي اوترو جلد ئي مايوس ٿي ٻي دور ۾ موقعي پرستي جي بيماري جو شڪار ٿيندو آهي. انهي تڪڙ ۾ هو ويساري ٿو ويهي ته سياسي شعور، مظلوم طبقن ۽ قومن منجهه پاڻمرادو پيدا ناهي ٿيندو پر اهو ڪم مظلوم طبقن ۽ قومن جي نمائندگيءَ جي دعويٰ ڪندڙ سياسي قوتون ڪنديون آهن. تنهن ڪري تنقيد عوام تي نه پر پاڻ تي ٿيڻ گهرجي. نه ويسارڻ گهرجي ته حڪمران، عوام کي وڏي عرصي تائين غلام رکي نٿا سگهن، جيستائين مادي غلامي جي چوڌاري فڪري ۽ روحاني غلامي جو غلاف چڙهيل نه ٿو هجي. جنهن کي هٽائڻ جو ڪم ئي انقلابي ۽ عوامي قوتن جو بنيادي ڪم آهي. ڇاڪاڻ ته جيستائين مظلوم ۽ محڪوم پرت، طبعا ۽ قومون پنهنجي انقلابي فڪر کان وانجهيل رهنديون تيسيتائين انهن جو حڪمران جي ئي فڪر ۽ سوچ ۾ سوچڻ ۽ انهن جي ئي مفادن لاءِ استعمال ٿيڻ ڪو اتفاق نه پر قانون ٿي وڃي ٿو. اهو انقلابي فڪر جو ڪارنامو آهي ته اهو مظلومن کي پنهنجو موضوع پاڻ بڻائي ٿو. تنهن کانپوءِ مظلوم ۽ محڪوم ڪنهن ٻي لاءِ نه پر پنهنجي لاءِ مرڻ ۽ جيئڻ سکن ٿا. جيستائين ائين نه ٿو

ٿئي مظلوم ۽ محڪوم پاڻ کي به حڪمرانن جي اک سان ڏسندا آهن ۽ اسان کي خبر آهي ته حڪمران قوتون، عوام کي صرف اليڪشن جي اشتهارن ۾ ئي باشعور لکڻ تي مجبور ٿينديون آهن.

مرڪزي حڪومت ۽ اڳواڻ اعلانن جي حقيقت

مرڪز ۾ ن ليگ حڪومت ٺاهي چُڪي آهي. جنهن لود شيدنگ جي خاتمي کي پهرين ايجنڊا تي رکي ڇڏيو آهي. جيڪو تمام گهڻو اهم آهي پر توانائي جو بحران، سياسي بحران کان الڳ ڪونهي. پاڪستان اندر انهي سياسي بحران کي حل ڪرڻ جي اهليت درحقيقت، ن ليگ سميت ڪنهن به بورجوا تنظيم منجهه ڪونهي. سندن لاءِ ايران گيس پائپ لائين واري فيصلو تي عمل ڪرڻ ڪو ايڏو سولو ڪونه هوندو. ن ليگ جي وس اهو آهي ته هو پهرين جي پيٽ ۾ سعودي ۽ چين جي مفادن جو خيال رکن. پر آمريڪا ۽ هندستان سان تعلق بهتر ڪرڻ به پاڪستان جي سولين سرماييدار جي مجبوري آهي. غربت جي خاتمي جون ڳالهون ته آهن پر نجڪاري وڌائي ڏيئي ۽ عالمي سرمائي کي وڌيڪ تحفظ ڏيڻ سان پهرين کان موجود انتهائي غربت تي ڪهڙا اثر پوندا سا هرڪنهن کي خبر آهي. طالبان سان ڳالهين جي ڳالهه هلي پئي پر ڇا طالبان ڪا هڪ منظم ۽ مسلح قوت آهي جنهن جي قيادت سان ڳالهائبو؟ ن ليگ سنڌ ۽ بلوچستان ۾ قومپرستن سان ناتا اڃا بهتر ڪرڻ جو سوچي پئي. هاڻي گجهن ادارن طرفان قومپرست ڪارڪنن جي اغوائن ۽ پوءِ سندن جا گولين سان پروٽيل لاش ملڻ ۾ جا گهٽتائي ايندي سا سڀ ڏسنداسين پر ڇا ن ليگ پاڪستان کي صرف آئيني طور هڪ گهڻ قومي رياست قرار ڏيڻ جو ئي ڪشش ڪري سگهي ٿي؟ اهي ۽ ٻيا ڪوڙسارا سوال آهن جيڪي پاڪستان جي سياسي بحران جي شدت کي اظهارين ٿا. اهڙي صورتحال ۾ عوام ۽ عوامي قوتن کي صرف اهو ئي چئي سگهجي ٿو ”آپڻي گهوت ته نشا ٿي وئي.“

سڌارٽ ڪولهي

هاڻوڪي عالمي سياسي وايومنڊل ۾ افغانستان کي مرڪزي حيثيت مليل آهي. افغانستان جي سياسي صورتحال هن پوري خطي جي سياست ۽ استحڪام کي هڪ حد تائين طئي ڪري ٿي. افغانستان تاريخي طور هڪ قبائلي سماج رهيو آهي، پر افغانستان جي جاگرافيائي بيهڪ هميشه عالمي طاقتن کي پاڻ ڏانهن ڇڪيو آهي ۽ ائين افغانستان هن خطي جي يعني وچ ايشيا، (Central Asia) ڏکڻ ايشيا، چين ۽ وچ اوڀر جي سياست تي گهرو اثر وڌو آهي.

آمريڪي صدر براڪ اوباما جي 2011ع واري پاليسي بيان مطابق آمريڪي ۽ ناٽو فوجون جولاءِ 2011ع کان افغانستان اندر پنهنجو مشن پورو ڪري، واپسي جو ۽ دفاعي ۽ سولين ذميواريون افغان حڪومت، فوج ۽

سول انتظاميه کي ڏيڻ جو سلسلو شروع ڪنديون، جيڪو 2014ع جي آخر تائين هلندو. اڄ يعني جون 2013ع ۾ اهو سلسلو جاري آهي. تقريباً 50 هزار کان مٿي آمريڪي فوج افغانستان ۾ موجود آهي، جيڪا آهستي آهستي، علائقن جون ذميواريون افغان فوج (جيڪا آمريڪا ۽ ناٽو جي ٺهيل آهي) کي ڏئي رهي آهي. پٺي پاسي افغان صدر حامد ڪرزئي ۽ صدر اوباما جي وچ ۾ ٿيل معاهدي (Strategic Partnership Agreement May 2012) مطابق 2014ع کانپوءِ به آمريڪا افغانستان جي معاشي ۽ عسڪري مدد ڪندو رهندو. واشنگٽن ۾ هلندڙ ڳالهين مان اهو ظاهر ٿيو آهي ته 2014ع کانپوءِ آمريڪا ۽ ناٽو جي ڪارروائي اعلانيا طور ختم ٿي ويندي، پر آمريڪي فوج جي اهلڪارن جي ڪنهن حد تائين موجودگي

رهندي، جنهن ۾ افغان فوج ۽ پوليس اهلڪارن جي رهنمائي ۽ تربيت ڪندڙ آمريڪي ۽ ناٽو اهلڪار، اسپيشل آپريشن فورسز ۽ ڪائونٽر ٽيررزم فورسز يعني فوج ۽ سي آئي اي جا آهي اهلڪار ۽ ڪمانڊوز جيڪي افغانستان ۽ پاڪستان جي قبائلي علائقن ۾ خاص دهشتگرد ٺڪاڻن تي زميني يا فضائي طاقت سان ڪارروائي ڪري سگهن. آمريڪي ۽ عالمي فوجن جو 2014ع کانپوءِ ڪيترو تعداد هوندو، اهو اڃا واشنگٽن، برسلز ۽ ڪابل ۾ طئي ٿيڻو آهي. گارجين اخبار ۽ روسي ٽي وي (Russian T.V News) مطابق آمريڪا 9 مستقل فوجي اڏا (Military Bases) 2014ع کانپوءِ افغانستان ۾ رکڻ چاهي ٿو، جنهن تي ڪابل ۽ واشنگٽن ۾ ڳالهيون هلي رهيون آهن. 13 مئي تي حامد ڪرزئي ڪابل يونيورسٽي ۾ تقرير ڪندي چيو ته ”افغانستان آمريڪا ۽ ان جي اتحادين کي فوجي اڏا قائم ڪرڻ جي اجازت ڏيڻ لاءِ تيار آهي.“ ان سڄي پيش رفت مان ظاهر آهي ته آمريڪي ۽ ناٽو فوجن جي 2014ع کانپوءِ موجودگي رهندي، جيتوڻيڪ 9 فوجي اڏن جي باري ۾ اڃا پڪ نه آهي.

ان کان علاوه قطر (Qatar) ۾ طالبان جي نمائندن سان مختلف ملڪن جي نمائندن جون ڳالهيون هلي رهيون آهن، جنهن جو مقصد طالبان کي ڪرزئي سان مخلوط حڪومت ۾ شامل ڪرڻ جي ڪوشش آهي. طالبان، جيڪي افغانستان جي 50 سيڪڙو کان مٿي علائقن تي ڪنٽرول رکن ٿا، ڪنهن قسم جي مفاھمت لاءِ تيار نظر نٿا اچن. طالبان ڪرزئي حڪومت جي نمائندن سان ڳالهائڻ کان انڪار ڪيو آهي ۽ آمريڪي فوج جي نيڪالي چاهين ٿا. اهي انهن جي ڳالهه ٻولهه ڪرڻ لاءِ شرط آهن. جيتوڻيڪ انفرادي حيثيت ۾ ڪنهن ماڻهو جو طالبان هائي ڪمانڊ کان ٽٽي حڪومت ۾ شامل ٿيڻ ممڪن آهي، پر طالبان قوت جو مجموعي طور ڪرزئي حڪومت يا مخلوط حڪومت ۾ شامل ٿيڻ ڪنهن قدر ڏکيو لڳي ٿو. ان سڄي پيش رفت هڪ غير يقيني واري صورتحال پيدا ڪئي آهي ۽ 2014ع کانپوءِ هڪ خطرناڪ صورتحال ۽ خطي ۾ هڪ شورش اپرڻ جا امڪان پيدا ڪيا آهن. ٻئي پاسي بيجنگ، ماسڪو، تهران، دهلي ۽ اسلام آباد به 2014ع کان پوءِ ٺهندڙ صورتحال لاءِ تياري وٺي رهيا آهن.

ايڪيهين صديءَ جي ”سني“ سامراجيت

آمريڪي رياست، ڪجهه آمريڪي دانشورن ۽ ٽين دنيا

جي ”پُراميد“ سياسي ۽ سماجي لبرل ڌرين مطابق آمريڪا ٽين دنيا جي ٽٽل ۽ غلام قومن جي تعمير ۽ جوڙجڪ ۽ آزادي جو علمبردار آهي، اڳيهين صدي ۾ آمريڪا بنياد پرستي جي خاتمي لاءِ جنگ وڙهي رهيو آهي. يعني آمريڪا هڪ ”سٺو“ سامراج آهي، جيڪو ملڪن ۾ مداخلت انهن جي معاشي ۽ سياسي ادارن جي تعمير لاءِ ڪندو آهي. آمريڪي دانشور فرانس فوڪوياما پنهنجي ڪتاب (Nation-building: beyond Iraq and Afghanistan) ۾ ڪجهه اهڙي قسم جي خيالن جو اظهار ڪيو آهي. ان صاحب مطابق ٻين عالمي جنگ کانپوءِ آمريڪا جي پاليسي قومن کي جوڙڻ جي رهي آهي، اڄ جي دور ۾ پوئتي پيل رياستن مان عالمي ”تهذيب“ کي تمام گهڻو خطرو آهي. ان ڪري آمريڪا جي ذميواري آهي ته اهڙن رياستن جي جوڙجڪ ڪري، ٻين لفظن ۾ آمريڪا افغانستان اندر به ڪجهه اهڙين ئي نيتن سان آيو هو، اها اڳيهين صديءَ جي سامراجيت جي وصف آهي، جيڪا اسان جي ڏيهي سياست ۾ پڻ جڳهه پڪڙي رهي آهي.

اهڙن نيڪ نيتن جو اظهار صدر بش ۽ سموري عالمي ڪميونٽي آڪٽوبر 2001ع کان پهرين يعني افغانستان اندر فوجي

جارجيت کان پهرين ڪري چڪا آهن. صدر بش 9/11 کانپوءِ دهشتگردي خلاف ۽ تهذيب جي بچاءَ لاءِ عالمي سطح جي جنگ جو اعلان ڪيو، جنهن جو پهريون نڪاڻو افغانستان هو. برطانيه جي

وزيراعظم اعلان ڪيو ته افغانستان تي فوجي حملو ”منشيات خلاف جنگ آهي“. جڏهن ته لارا بش ۽ چيري بليئر دنيا کي ٻڌايو ته هي جنگ ”عورتن جي آزاديءَ جي به جنگ آهي“ ائين چيو ويو ته 2001ع کان سامراجيت جي شڪل تبديل ٿي وئي ۽ سامراج اندر هڪ ”معياري تبديلي“ اچي وئي. هاڻ اسريل سرماڻيدار ملڪ

قومن مٿان جنگيون انهن جي آزادي ۽ تعمير لاءِ مڙهين ٿا نه ڪي ڦرلٽ لاءِ. اها ئي اڪيهين صديءَ جي ”سٺي“ سامراجيت آهي، پر افغانستان جي موجوده حالت بابت ڪي انگ اکر ڪجهه ٻيو ٻڌائن ٿا. دنيا جي نوي (90) سيڪڙو منشيائت افغانستان مان پيدا ٿي ۽ پوءِ سمگل ٿئي ٿي، ان ڪاروبار تي گهڻو اثر تاجڪ ۽ ازبڪ سردارن جو آهي، جيڪي آمريڪا جي ٺاهيل ”جمهوري“ حڪومت جو حصو آهن، طالبان جي حڪومت جي خاتمي کان پهرين افغانستان ۾ هيروئن جي پوک تمام گهٽ هئي. گڏيل قومن جي اداري جي رپورٽ مطابق گذريل 7 سالن ۾ هيروئن جي پيداوار چوٽي تي پهتي آهي. حامد ڪرزئيءَ جو ڀاءُ احمد ولي ڪرزئي جنهن کي 2011ع ۾ پنهنجي گارڊ گولي هڻي ماريو، هيروئن جي وڏي سمگلر مان هڪ هو. برطانيه جي ايجنسي MI6 سان تعلق رکندڙ رٿائڊ اهلڪار ايني ميڪن (ANNIE MACHAN) مطابق سي آئي اي ۽ ايم آئي سڪس اربين ڊالر حامد ڪرزئي ۽ انهن جي ساٿين کي افغانستان اندر پنهنجي حمايت وڌائڻ ۽ مخالفن کي خريد ڪرڻ لاءِ ڏنا، جيڪي منشيائت جي پوک تي خرچ ٿيا. ان ڳالهه جي روسي صدر پيوٽن به مذمت ڪئي آهي. جيڪڏهن بنياد پرستي ۽ دهشتگردي جي ڳالهه ڪجي ته سامراج نه صرف طالبان جي مقابلي ۾ رشيد دوست، اسماعيل خان ۽ احمد شاهه مسعود جي پوئلڳن کي حڪومت ۾ ويهاري هڪ بنياد پرستي جي مقابلي ۾ ٻي بنياد پرستي پيدا ڪئي آهي ۽ ان کي هڻي ڏني آهي، پر سرداري نظام کي جيئن جو تئين رکي ۽ هڪ بينڪتي نوعيت جي بدعنوان حڪومت ٺاهي طالبان جي حمايت وڌڻ جا مادي بنياد پيدا ڪيا آهن. آڪسفيم (OXFAM) جي هڪ سروي مطابق 83 سيڪڙو افغاني بک، بدحالي ۽ دهشتگردي جو ڪارڻ آمريڪي ۽ ناٽو جارجيت کي سمجهن ٿا، جنهن ملڪ ۾ تقريباً اڌ آبادي غربت جي لڪير کان هيٺ زندگي گذاريندي هجي ۽ 71 سيڪڙو ماڻهو لکڻ پڙهڻ کان قاصر هجن، ان ملڪ ۾ جيڪڏهن ان نظام خلاف مزاحمت بنياد پرست ٿي ڪندا هجن ته عوام جون همدرديون ۽ حمايت ان طرف ضرور وينديون، انهن انگ اکرن مان اها ضرور خبر پئي ٿي ته آمريڪا ۽ يورپي ملڪن جي افغانستان ۾ جارجيت قومي جوڙجڪ ۽ جديديت لاءِ نه هئي (۽ نه ئي سگهي ٿي) پر ڪجهه خاص سببن جي ڪري هئي، ڇاڪاڻ ته برطانيه به

هندستان تي قبضو بظاھر هندستانين کي ”مھذب“ ڪرڻ لاءِ ڪيو هو، آمريڪي ۽ يورپي سامراج جا افغانستان ۾ مفاد ڪهڙا

هئا ۽ آھن، ان سوال تي ڳالھائڻ کان پھريان افغانستان جي تاريخي جاگرافيائي ۽ سماجي بيهڪ ۽ افغانستان جي معاشي ڍانچي کي پوئتي رکڻ ۾ سامراج جي تاريخي ڪردار کي ڏسڻ ضروري آھي.

افغانستان جي جاگرافي ۽ تاريخ تي ھڪ نظر، جديديت ۽ بنياد پرستي جو ٽڪراءُ

موجوده افغانستان جون سرحدون تمام اھم ملڪن سان لڳن ٿيون، جنھن جي ڪري افغانستان ايشيا جو مرڪز يا دل چيو ويندو آھي. ڏکڻ ۽ اوڀر ۾ افغانستان جي وڏي ۾ وڏي سرحد ڊيورنڊ لائين آھي، جيڪا افغانستان کي پاڪستان جي خيبر پختونخواھ ۽ بلوچستان جي علائقن سان ملائي ٿي. افغانستان جي اتر ۾ تاجڪستان، ازبڪستان، ترڪمانستان ۽ چين موجود آھي. افغانستان جي اولھه ۾ ايران سان سرحد ملي ٿي. افغانستان جي مجموعي آبادي ۾ تقريباً 54 سيڪڙو پشتون آھن، باقي 27 سيڪڙو تاجڪ، 8 سيڪڙو ازبڪ ۽ 7 سيڪڙو هزارا آھن، جنھن ۾ اڪثريت اھل تشيع فرقي سان تعلق رکندڙن جي آھي. افغانستان ته اوڻوھين صديءَ ۾ موجوده شڪل ورتي آھي، پر تاريخي طور ھي خطو، جتي اڄ افغانستان، پاڪستان ۽ وچ ايشيا جون رياستون آھن، وڏن طاقتن ۽ حملي آورن لاءِ هندستان ۽ ٻين خطن ڏانھن رستي يا دروازي جو ڪردار ادا ڪيو آھي ۽ موجوده افغانستان اڄ به ٻين خطن يا ملڪن تائين رسائي لاءِ اھو ڪردار ادا ڪري رھيو آھي، جيتوڻيڪ جديد سامراجي دور ۾ صرف فوجي رسائي لاءِ نه پر سرماڻي جي رسائي ۽ تيل جي برآمد لاءِ به! سماجي ڍانچي جي ڳالھه ڪجي ته افغانستان ھڪ

قبائلي سماج رهيو آهي. قبائلي سردارن جي نيم آزاد حيثيت جي ڪري افغانستان ۾ مضبوط مرڪزي حڪومت نه رهي آهي. اوڻويهن صديءَ ۾ جڏهن هندستان تي برطانيه جو قبضو هو، ته برطانوي سلطنت وچ ايشيا (CENTRAL) تي پنهنجي اثر وڌائڻ لاءِ ۽ زار روس جي اثر کي ختم ڪرڻ لاءِ افغانستان تي به حملا ڪيا، جيڪي ڪامياب نه ٿي سگهيا، زار روس به هندستان تائين پهچڻ لاءِ افغانستان کي استعمال ڪندو رهيو. ائين افغانستان برطانيه ۽ زار روس جي وچ ۾ هڪ بفر رياست رهيو. انهن ٻن طاقتن جي وچ ۾ هلندڙ پراڪسي (PROXY) جنگ ۽ اثر رسوخ وڌائڻ لاءِ هلندڙ چٽاڀيٽي کي پهرين گريٽ گيم (GREAT GAME) چيو ويندو آهي. ان دور ۾ افغانستان جي زمين ۽ سياسي قوت قبائلي سردارن، بادشاهه ۽ اشرافيه جي هٿ ۾ هئي، افغانستان جا مختلف علائقا نيم آزاد قبائلي سردارن ۾ ورهايل هئا، جڏهن ته مرڪز ۾ ويٺل بادشاهه افغان اتحاد جي علامت هو. آبادي جي اڪثريت زراعت سان واڳيل هئي يا مال متاع پاليندي هئي، جڏهن ته تاجر، دستڪار ٿوري تعداد ۾ ڪابل، هرات، قنڌار ۽ غزني ۾ آباد هئا.

برطانيه جي افغانستان جي قبضي جي ڪوشش جي ناڪامي جو سبب خودمختيار قبائلي سرشتو هو، جنهن جي ڪري مرڪزي حڪومت جي ذريعي قبضو هڪ حد تائين ناممڪن هو، جيتوڻيڪ ٿوري عرصي تائين مرڪزي حڪومت برطانيه جي هٿ ۾ رهي هئي. 1893ع ۾ برطانيه جي افغانستان ۾ فوجي مهم جي ناڪامي کانپوءِ برطانيه سلطنت افغانستان جي ڏکڻ ۽ اوڀر جي پهاڙن جي وچ ۾ ڊيورنڊ لائين جي صورت ۾ ليڪ ڪري ڇڏي جيڪا افغانستان جي سرحد ٿي وئي. ائين برطانوي راڄ پشتون آبادي کي ورهائي ڇڏيو ۽ سرحد (موجوده خيرپختونخواهه) کي هڪ فوجي اڏو ٺاهي ڇڏيو. ان جو مقصد پشتون آبادي کي ڪمزور ڪري پنهنجي اثر کي وڌائڻ ۽ هندستان ۾ پنهنجي سلطنت کي مضبوط ڪرڻ هو. ان ڊيورنڊ لائين کي طالبان کان اڳ ڪنهن به افغان حڪومت تسليم ناهي ڪيو ۽ نه ئي خان غفار خان جهڙن قوم پرستن. ان سرحد جي مدت سؤ سال هئي، جيڪا پوري ٿي چڪي آهي، پر اڃان عملاً موجود آهي.

ويهن صديءَ جي ٻين ڏهاڪي ۾ ڪمالست ۽ (ڪمال اتاٽرڪ جو حامي) روسي انقلاب جو اثر وڌندڙ سامراج مخالف

بادشاهه امان الله افغانستان اندر اصلاح ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. امان الله افغانستان اندر آئين تشڪيل ڏنو ۽ پارليامينٽ ٺاهي، ان سان گڏ عورتن کي ووٽ جو حق ڏنو ويو. امان الله جو مقصد افغانستان کي جديديت ڏانهن وٺي وڃڻ هو. لينن انهن بنيادن تي امان الله جي حمايت ڪئي هئي، پر هڪ دفعو ٻيهر برطانوي سامراج افغانستان جي سماجي ڍانچي کي تبديل ٿيڻ نه ڏنو. برطانيه قبائلي قدامت پرست سردارن کي بغاوت ڪرڻ تي همٿايو ۽ آئين 1929ع ۾ امان الله جي حڪومت جو خاتمو ٿيو. برطانيه افغانستان جي ملڪه جيڪا عورتن جي حقن جي حامي هئي، جون جعلي فحش تصويرون شايع ڪيون، جيئن قدامت پرست بغاوت کي همٿائي سگهجي. ان کانپوءِ افغانستان اندر جديديت لاءِ ڪو خاص قدم نه کنيو ويو. 1929ع کانپوءِ افغان بادشاهه ظاهر شاهه ڪنهن حد تائين قوم پرست ۽ برطانيه مخالف هو، پر افغان ترقي لاءِ ان ڪجهه خاص ٻوٽو نه ٻاريو. ظاهر شاهه هٽلر ۽ مسولني سان ويجهو هو. 1973ع ۾ ظاهر شاهه کي پنهنجي سوٽ دائود بادشاهت تان هٽائي ڇڏيو ۽ جمهوريه جو اعلان ڪيو. دائود جا تعلق سويت يونين ۽ هندستان سان هئا. ان ڪري قبائلي سردارن کي دائود حڪومت خلاف بيهارڻ جون ڪوششون ذوالفقار پٽي جي دور ۾ ئي جاري هيون. 1965ع ۾ ٺهيل افغانستان جي ڪميونسٽ پارٽي پيپلز ڊيموڪريٽڪ پارٽي افغانستان (PDPA) به دائود جي حمايت ڪئي هئي. ٻي ڊي پي اي جا اهم ماڻهو فوج جي اهم عهدن تي فائز هئا. ٿوري عرصي ۾ دائود جو ايراني بادشاهه ڏانهن جهڪاءُ وڌندو ويو ۽ پنهنجي ڪميونسٽ حمايتن تي به ڪڙڪڻ شروع ڪيائين. ايران جي بادشاهه رضا شاهه پهلوي کي افغانستان ۾ اشتراڪيت جو خطرو محسوس ٿيو ۽ آمريڪا جي اتحادي جي حيثيت ۾ دائود کي اشتراڪين تي سخت تشدد ڪرڻ جي هدايت ڪئي ۽ پنهنجي بدنام زمانا ساواڪ ايجنسي جي مدد جي به آڇ ڪئي. ايران ۽ آمريڪا دائود کي ٽن ارب ڊالرن جي امداد جي پيش ڪش ڪئي ۽ ڊيورڊ لائين کي تسليم ڪرڻ لاءِ به چيو. 1978ع ۾ اڪبر خيبر جي قتل ۽ ٻي ڊي پي اي جي اڳواڻن نور محمد ترڪئي ۽ ببرڪ ڪارمل جي گرفتاري کانپوءِ فوج ۾ ويٺل ڪميونسٽن جوابي حملو ڪري 28 اپريل 1978ع تي فوجي بغاوت ڪئي ۽ دائود جي حڪومت ختم

ڪري ”ثور انقلاب“ برپا ڪري ڇڏيو. افغانستان جو نالو ڊيموڪريٽڪ ريپبلڪ رکيو ويو ۽ سوشلزم جا مادي بنياد پيدا ڪرڻ لاءِ جمهوري اصلاح ڪرڻ شروع ڪيا. امان الله کانپوءِ افغانستان کي جديديت ڏانهن وٺي وڃڻ جي اها پهرين ڪوشش هئي. جيڪڏهن پي ڊي پي اي جي جمهوري سڌارن تي نظر وجهجي ته خبر پوندي ته اها هڪ سنجيده ڪوشش هئي. پي ڊي پي اي افغانستان جي قبائلي ڍانچي کي تبديل ڪرڻ لاءِ زرعي سڌارن جو اعلان ڪيو. تقريباً ويهه لک بي زمين هارين کي زمين ملي، جيتوڻيڪ قبائلي سردارن جو تمام گهڻو سياسي ۽ نفسياتي غلبو افغان عوام تي موجود هو. افغان حڪومت مذهب کي رياست کان الڳ ڪرڻ جو اعلان ڪيو ۽ ان کي قانوني شڪل ڏني. عورتن لاءِ تعليم کي لازمي قرار ڏنو ويو ۽ زبردستي شادين ۽ چوڪرين کي وڪڻڻ جهڙين سرداري روايتن جي خلاف قانون سازي ڪئي وئي. انهن قانونن کي عملي شڪل ڏيڻ ۽ عوام کي آگاهي ڏيڻ لاءِ رياستي مهم هلائي وئي. رياستي اسڪول ۽ اسپتالون ٺاهيون ويون. 81-1978ع تائين رياستي اسڪولن ۾ شاگردن جي داخلا پنج هزار کان وڌي ڇهه لک تائين پهتي. اوڻهين هزار استادن کي تربيت ڏئي افغانستان جي مختلف علائقن ۾ موڪليو ويو. افغان حڪومت جي افغانستان جي جديد قومي تشڪيل لاءِ سڀ کان وڏي ڪوشش سرداري نظام جي مخالفت ۾ زرعي سڌارا ڪرڻ، هارين تان قرض معاف ڪرڻ ۽ بنياد پرستي جي خاتمي لاءِ مذهب کي رياست کان الڳ ڪرڻ ۽ تعليم جي مهم هلائڻ آهي. سماج ۾ مٿان کان آيل انقلاب جون ڪجهه پنهنجون حدون هجن ٿيون ۽ ان تبديلي کي هيٺ سماج ۾ پاڙون پڪڙڻ لاءِ وقت جي ضرورت هجي ٿي. پر سامراج ۽ ان جي پاڙيٽو رياستن کي خطي جي اهم ملڪ افغانستان ۾ اشتراڪي حڪومت قبول نه ڀڻي ٿي سگهي ۽ هن دفعي آمريڪي سامراج ترقي جي رستا روڪ ڪرڻ لاءِ جنگي سردارن ۽ مذهبي بنياد پرستي کي استعمال ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ۽ ائين موجوده مذهبي انتهاپسندي جو بنياد ان دور ۾ پيو. 1979ع ۾ ايراني انقلاب کانپوءِ خطي ۾ ڪابه اهڙي رياست موجود نه هئي، جيڪا افغانستان ۾ آمريڪي سامراج جي مفادن کي پورو ڪرڻ ۾ مدد ڏي، سواءِ پاڪستاني رياست جي ۽ خاص طور تي پاڪستاني

فوج جي جنهن جو سربراهه مجاهد اسلام جنرل ضياالحق هو. ضياالحق ۽ پاڪستاني فوج آمريڪي سامراج جي مفادن کي پورو ڪرڻ سان پنهنجي اقتدار ۽ طاقت ۾ اضافو ڏسي رهيا هئا. آمريڪي سامراج ضياالحق جي فوجي، سياسي ۽ معاشي مدد سان گڏ پاڪستان جي اڀڻي پروگرام ڏانهن به اکيون ٻڌيون. ضياالحق جي گناهن کي عالمي ميڊيا جي ذريعي ڌوٽو ويو. جنرل ضياءَ به پنهنجي ڊيوٽي کي سمجهي پيو، تنهن ڪري ضياءَ آئي ايس آئي جي سربراهه جنرل عبدالرحمان کي چيو ”افغانستان ۾ پاڻي مناسب درجي حرارت تي اڀرندو رهي.“

(THE DUEL: PAKISTAN ON THE FLIGHT PATH OF AMERICAN POWER,

BY TARIQ ALI)

جنرل اختر عبدالرحمان آئي ايس آئي جي افغان بيورو ٺاهي سي آئي اي سان گڏ ڪم ڪيو، جنهن کانپوءِ آئي ايس آئي کي وڏي تعداد ۾ پئسو ۽ هٿيار ڏنو ويو، ان مهم جو مقصد اهو هو ته افغان انقلابي حڪومت کي ڪيرائڻ لاءِ بنياد پرست قوتن ۽ سردارن کي استعمال ڪيو وڃي. رشيد دوستم، احمد شاهه

مسعود، اسماعيل خان، حڪمت يار ۽ بين بنياد پرست سردارن جو اتحاد ٺاهي حڪومت کي ڪيرائڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو.

27 ڊسمبر 1979ع

تي سويت فوجي دستا ازبڪستان جي سرحد پار

ڪري افغانستان ۾ ڀڄي ڀڄي اچي جي درخواست تي ان حڪومت جي بچاءَ لاءِ داخل ٿيا. آمريڪي قومي سلامتي جي مشير برٽنسيڪي مطابق ڀڄي ڀڄي اچي حڪومت جي خلاف اشتراڪي مخالف قوتن کي استعمال ڪرڻ جو مقصد سويت روس کي افغانستان ۾ آڻڻ هو، اهو هڪ چار ٺاهيو پئي ويو ته، جنهن ۾ سويت يونين کي ڦاسائجي. آمريڪي سامراج اشتراڪي حڪومت ۽ سويت يونين کي شڪست ڏيڻ لاءِ مذهبي انتهاپسندي کي بهترين هٿيار سمجهيو ٿي. سعادت حسن منٽو 1954ع ۾ انڪل سام

آمريڪا جي نالي هڪ تنظيه خط ۾ ان ڳالهه جي سٺي اڳ ڪئي ڪئي هئي.

”ڪجهه ڏينهن اڳ مان توهان (چاچا سام) جي خدمت ۾ هڪ خط لکيو هو، هاڻ هي ٻيو لکي رهيو آهيان. ڳالهه هي آهي ته جيئن جيئن توهان جي پاڪستان کي فوجي امداد ڏيڻ جي ڳالهه پڪي ٿي رهي آهي، منهنجي عقيدي ۽ سعادت مندي ۾ اضافو ٿي رهيو آهي. منهنجي دل ته چئي ٿي، ته مان توهان کي روزانو خط لکان.

هندستان لک اعتراض ڪري پر توهان پاڪستان سان فوجي امداد جو معاهدو ضرور ڪيو، ڇاڪاڻ ته توهان کي هن دنيا جي سڀ کان وڏي اسلامي سلطنت جي استحڪام جي تمام گهڻي پريشاني آهي ۽ ڇو نه هجي جو هتان جو مٿو روس جي ڪميونزم جو بهترين ٽوڙ آهي. فوجي امداد جو مقصد جيستائين مان سمجهان ٿو ته انهن ملن کي مسلح ڪرڻ آهي. مان توهان جو پاڪستاني پائٽيو آهيان، پر توهان جون سڀ رمزون سمجهان ٿو، پر عقل جي اها اڏار توهان جي ئي سياسيات جي عطا ڪيل آهي.“

آمريڪي سامراج 1979ع ۾ به ڪجهه اهڙو ئي ڪيو، ضياءَ جي وڇايل مدرسن جي چار مان تيار ٿيل مجاهدين کي افغانستان جهاد لاءِ موڪليو ويو، نه صرف پاڪستان پر مصر، يمن ۽ وچ اوڀر جي ٻين جهادين کي سعودي رياست سميت پشاور جي ذريعي افغانستان پهچايو ويو. مصر جو وڏو جهادي ڊاڪٽر ايمن الزواهري (جيڪو القائده جو اڳواڻ آهي) ۽ سعودي عرب جو مجاهد اسامه بن لادن به ان دور ۾ ثواب کڻڻ افغانستان پهتا. پاڪستان اندر جهادين جي فوجي تربيت لاءِ ڪيمپون تيار ڪيون ويون. عالمي ڪميونٽي توڙي ميڊيا ان دور ۾ به ان جنگ کي آزادي ۽ تهذيب جي بچاءَ جي جنگ پئي سڏيو، جنهن جو وڏو سرواڻ ضياءَ الحق پاڪستان جو صدر هو. پاڪستاني فوج کي مليل هٿيار جنهن ۾ اسٽنگر ميزائل به شامل آهن. مجاهدين تائين پهچڻ سان گڏ نجي ڊيلرن تائين به پهتو، جنهنجي ڪري پاڪستان خاص طور تي ڪراچي اندر هٿيار ڪلچر پيدا ٿيو. سي آئي اي، آئي ايس آئي ۽ ٻين گجهن ادارن هيروئن جي پيداوار کي هٿي ڏني، سمگلنگ جو پئسو ”ثواب“ لاءِ به استعمال ٿي پيو. پاڪستان ۾ 1989ع تائين ويهه

لک کان وڌيڪ هيروئن جا عادي پيدا ٿي چڪا هئا. ان کان علاوه، روشن خيالي ۽ تهذيب جي علمبردار سرمائيدار دنيا اندر جهادي لٽريچر چيٽ لڳو، جيڪو خاص مجاهدين جي ايمان کي پڪو ڪرڻ لاءِ هو ۽ ان ۾ وڏو نالو آمريڪا جي نيبراسڪا يونيورسٽي جو آهي.

(The ABCs of Jihad in Afghanistan by Joe stiphens and David B Ottaway)

اٺين خطي جي حالت کي وڏي عرصي لاءِ تبديل ڪيو ويو ۽ مذهبي انتهاپسندي جي اهڙي وبا هن خطي کي ڏني وئي، جنهن مان اڄ تائين هتان جو عوام جان ناهي ڇڏائي سگهيو، ياد رهي ته جنرل ضياء جي اسلاميزيشن جو سبب صرف خطي جي سياست جي پيرائي ۾ نه هو، پر ان جا سبب جمهوري حڪومت کي ڪيرائڻ کان پوءِ فوجي آمريت جو جواز پيدا ڪرڻ، جمهوري تحريڪن ۽ ترقي پسند سياست کي ملڪ اندر ڪچلڻ به هو. ٻيو پاڪستاني ملٽري بورجوازي آسي واري ڏهاڪي ۾ مدرسن مان پيدا ٿيل جهادين کي ڪشمير ۾ استعمال ڪرڻ پڻ شروع ڪيو. ان ڪري آسي واري ڏهاڪي ۾ ڪشمير اندر وڏي پيماني تي تشدد ۽ مذهبي شڪل ۾ بغاوت جي لهر پيدا ٿي.

1985ع ۾ ميخائل گورباچوف ڪميونسٽ پارٽي سويت يونين جو سيڪريٽري جنرل ٿي آيو. ٿوڙي عرصي کانپوءِ سويت يونين افغانستان مان بنا ڪنهن شرط جي فوج واپس موٽائڻ جو فيصلو ڪيو. اڪثر اها ڏندڪٿا عام طور تي ٻڌائي ويندي آهي ته سويت فوج جهادن جي هٿان شڪست کائڻ کانپوءِ افغانستان مان نڪرڻ جو اعلان ڪيو پر حقيقت ان کان ٿوري مختلف آهي. راجر ڪيران ۽ ٿومس ڪيني پنهنجي ڪتاب ”سوشلزم سان غداري“ (Socialism Betrayed) ۾ لکن ٿا ته گورباچوف ۽ رد انقلابي ڌڙي جي سويت يونين اندر مٿي اچڻ کانپوءِ ۽ مڪمل گرفت حاصل ڪرڻ کانپوءِ سويت ميڊيا اندر اها پروپيگنڊا ڪئي وئي ته سويت يونين افغانستان ۾ جنگ هارائي رهيو آهي ۽ سويت فوج کي تمام گهڻو نقصان ٿي رهيو آهي، جيئن افغانستان ۾ سويت يونين اندر جنگ جي حمايت کي ختم ڪيو وڃي. اها حقيقت آهي ته جهادي آمريڪي سامراج جي ڏنل پئسي ۽ هٿيار جي ڪري مضبوط هئا ۽ سويت فوج کي ڪافي نقصان به پهچايو هئون، پر هڪ لک سويت جديد فوج جي موجودگيءَ ۾ جهادين لاءِ اهو ممڪن نه هو ته هو فتح ماڻي سگهن. ٻيو ان دور جي سويت پاليسي تي

نظر رکجي ۽ ڪجهه زميني حقيقتن کي ڏسجي ته اهو ظاهر ٿيندو ته افغانستان مان سويت فوج جي واپسي جو اعلان گورباچوف جي سامراج سان مفاھمت جو نتيجو هو. هڪ ته سويت فوج

جيستائين موجود هئي ته افغانستان ۾ سويت مدد سان ترقي لاءِ 142 مختلف پراجيڪٽ ٺاهيا ويا ۽ سويت جيولاجسٽ افغانستان ۾ معدنيات جا ذخيره به دريافت ڪيا، پر بعد ۾ گورباچوف بنا ڪنهن شرط جي ۽ نجيب الله جي حڪومت جي تحفظ لاءِ ڳالهه ٻولهه کان بغير سويت فوج جي جٽن جي واپسي جو اعلان ڪيو. جڏهن ته هڪ لک فوج جي واپسي، طاقت جي توازن هوندي،

بنا ڪنهن شرط ۽ ڳالهه ٻولهه جي نٿي ڪري سگهجي. ٻيو ته گورباچوف جي دور ۾ سويت يونين ڪيوبا، ڏکڻ آفريڪا ۽ مشرقي يورپ ۾ به پنهنجي ساٿين جي مدد بند ڪري ڇڏي هئي. ٽيون ته 1989ع ۾ سويت يونين جي آخري فوجي جٽن جي واپسي کانپوءِ به 1992ع تائين نجيب الله جي حڪومت، ڪمزور ۽ ٻين گروپن سان مفاھمت ۾ ئي سهي، پر لڙندي رهي. ان جو مطلب افغانستان ۾ حالت ائين نه هئي ته جهادي فتح جي قريب هئا ۽ سويت فوج ڀڄي نڪتي. انهن حقيقتن مان ظاهر آهي ته سويت يونين جهادين هٿان شڪست کائڻ کانپوءِ واپس نه موٽي پر رد انقلابي قوتن جي سامراج سان مفاھمت ان واپسي جو ڪارڻ هو، سويت يونين جي فوج افغانستان مان واپسي ۽ 91 کانپوءِ سرد جنگ جي خاتمي کانپوءِ افغان جهاد جو هڪ ڏاڪو پنهنجي اختتام تي پهتو، پر ان کانپوءِ ڪابل، افغانستان ۽ منشيائت جي ڪاروبار تي ڪنٽرول لاءِ جهادي ۽ جنگي سردار پنهنجي پاڻ ۾ جنگ ڪرڻ لڳا ۽ ائين افغانستان گهرو ويڙهه جو شڪار ٿيو، جنهن جي ڪري ماضي جون پوريون حاصلاتون ۽ انفراسٽرڪچر تباهه ۽ برباد ٿي ويو. ڪابل تي ته 92 کانپوءِ برهان دين رباني ۽ احمد شاهه مسعود (مسعود رباني جي جماعت اسلامي جي ملٽري ونگ جو سربراهه ۽ تاجڪ حصي جو جنگي سردار هو) جو قبضو ٿيو، پر پوري ملڪ

اندر خانہ جنگي هئي. ان خانہ جنگي دوران پشتون علائقي قنڌار مان تيرهين صديءَ جي انگلستاني چور رابن هوڊ جي طرز تي هڪ گروهه اڀريو، جنهن جو سربراهه ملا عمر ۽ ان جو ڪيدر پشتون مهاجر ڪيمپن ۽ مدرسو مان ڀرتي ٿيل هو. ان گروهه جو ظاهر مقصد رابن هوڊ وانگي لاقانونيت ۾ امن ۽ استحڪام ۽ قانون پيدا ڪرڻ هو. ان گروهه جو نالو طالبان هو، حقيقت اها آهي ته پشتون جنگي مجاهد ۽ آئي ايس آئي جي اثاثي ۽ حذب اسلامي جي سربراهه گلبدین حڪمت يار جي ناڪامي کانپوءِ بينظير جي حڪومت ۾ آئي ايس آئي طالبان کي مسلح ڪري ڪابل جي فتح لاءِ موڪليو ۽ ائين 1996ع ۾ طالبان ڪابل فتح ڪري حڪومت ٺاهي. آمريڪي سامراج جو آشپرواد ۽ سعودي ريال پٽي طالبان کي ڏنا ويا. طالبان حڪومت ۾ اچي افغانستان ۽ ڀڄي ڊي پي اي جي آخري اشتراڪي اڳواڻ نجيب کي گڏيل قومن جي افغان هيڊڪوارٽر مان ڪڍي ان تي تشدد ڪيو، سندس جنسي عضون کي ڪٽيو، ٽرڪ سان ٻڏي ڪابل جي گهٽين ۾ گهليو ويو ۽ پوءِ قاسمي ڏني وئي، پر افسوس! عالمي قانون ۽ انساني حقن جا ادارا خاموش رهي! دراصل اها خاموشي، عالمي سامراج کي ڏنل NOC سرٽيفڪيٽ آهي، جنهن کي حاصل ڪرڻ ۽ نه ڪرڻ کانسواءِ، ئي عالمي سامراج، آئندي، پيٽرس لمبا، نجيب ۽ قذافي جهڙن سوين قوم دوست ۽ عوام دوست اڳواڻن جي حڪومت جو تختو اونڌو ڪندو آيو آهي.

سرد جنگ کانپوءِ سامراج

افغانستان ۽ خطي جي سياست- بنياد پرستن جو ٽڪراءُ

”وچ ايشيا (Central Asia) ۽ ڪيسپين خطو تمام گهڻي تيل ۽ گيس جي دولت سان مالا مال آهي، ان دولت جو آمريڪي ڪمرشل مفادن ۽ خارجا پاليسي تي چڱو اثر آهي. يونوڪال (Unocal) ۽ ٻيون آمريڪي ڪمپنيون ان ذميوارِي (تيل ۽ گئس کي

عالمي منڊي تائين پهچائڻ) کي کڻڻ لاءِ ۽ وچ ايشيا کي دنيا جي چوواڻي (Crossroad) ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ مڪمل طور تيار آهن.“ (جون جي ماريسڪا يونوڪال ڪمپني جي اڳواڻ جو آمريڪي ڪانگريس جي پينل کي خطاب 1998ع)

(Afghanistan and the struggle against on Imperialism John Beacham)

”اسان جو مقصد افغانستان کي مستحڪم ڪرڻ آهي، جيئن افغانستان وچ ايشيا ۽ ڏکڻ ايشيا جي وچ ۾ اهڙو لنگهه ۽ مرڪز ٿي وڃي، جتان توانائي جا ذريعا ڏکڻ طرف وڃي سگهن ۽ جيئن وچ ايشيا جا ملڪ چين ۽ روس جهڙن وڏن طاقتن تائين محدود نه رهن، پر اُهي ڏکڻ، اتر، اوڀر ۽ مغرب (عالمي منڊي) جي لاءِ تيل ۽ گئس جي فراهمي جا ذخيره ٿي سگهن.“ (رچرڊ بائوچر، اسسٽنٽ سيڪريٽري آف اسٽيٽ يعني نائب وزير خارجا)

(Sept 2007, Afghanistan and the struggle against Imperialism by John Beacham)

سرد جنگ کانپوءِ عالمي سياست ۽ معاشيات ۾ گهڻي تبديلي رونما ٿي، سوويت يونين جي انهدام کانپوءِ آمريڪي سامراج سڀ کان وڏي عالمي طاقت ٿي اڀريو ۽ هاڻ آمريڪي ۽ يورپي سرمائيدار وڌيڪ منافعي ۽ هڪ هٺي لاءِ اوڀر يورپ ۽ وچ ايشيا جي ملڪن، جيڪي اڳ ۾ اشتراڪي ملڪ هئا، ڏانهن ڏسي رهيا هئا. روسي ۽ چيني سرمائي جي اثر کي روڪڻ لاءِ يوگو سلاويا جي بالڪنائيزيشن (يعني قومن کي جاگرافيائي طور ٽوڙڻ) ڪئي ويئي، جنهن ۾ لکين ماڻهن جو قتل عام ٿيو. وچ ايشيا جي ملڪن اندر آمريڪا سامراج جا فوجي اڏا قائم ڪرڻ، نسلي وڳوڙ ڪرائڻ، افغانستان اندر فوجي حملو ڪري ۽ پوءِ پشتونن خلاف ازبڪ، تاجڪ ۽ هزارا قبيلن کي بيهارڻ، ڪراچي اندر نسل پرست گروهه جي حمايت ڪري سنڌ جي سياسي بالڪنائيزيشن ڪرڻ ۽ ٻيا ڪوڙ سارا مثال سرمائي جي چٽاڀيٽي جو نتيجو آهن. برشنسڪي، جيڪو صدر جمعي ڪارٽر جي حڪومت ۾ آمريڪا جو قومي سلامتي جو مشير هو ۽ افغان جهاد منصوبي جي جوڙيندڙن مان هڪ هو، پنهنجي ڪتاب ”دي گرانڊ جيس بورڊ“ (The

Grand Class board American Primary and its geostrategic comperatives ۾ يورپ ۽ ايشيا کي عالمي اوليت لاءِ مرڪزي نقطو قرار ڏئي ٿو ۽ ايشيا جي خاص علائقن جهڙوڪ وچ ايشيا، وچ اوڀر، افغانستان، پاڪستان وغيره کي آتش فشان (Volcanic) خطو قرار ڏئي ٿو. ڇاڪاڻ ته ليڪڪ مطابق، آمريڪا کي پنهنجي عالمي مقام کي بچائڻ لاءِ ان خطي تي هڪ هٺي

حاصل ڪرڻ ضروري آهي، جڏهن ته ان خطي ۾ چين، ايران ۽ روس جو اثر، آمريڪا مخالف غير رياستي قوتون ۽ ٻيا تمام گهڻا تضاد موجود آهن. ان ڪري ان خطي ۾ آمريڪا لاءِ هڪ هنڌ قائم ڪرڻ ڏکي ٿيندي. ليڪه مطابق ”اھو وڏو خطو..... گھڻو ڪري اھم ميدان جنگ ٿيندو، قومي رياستن جي وچ ۾ جنگن لاءِ نسلي ۽ مذهبي تشدد لاءِ آمريڪا ۽ عالمي ڪميونٽي کي ھتي اھڙو چيلنج منھن ۾ اچي سگھي ٿو، جنھن جي آڏو ھاڻوڪو ”يوگوسلاويا“ جو بحران ننڍو نظر ايندو.“

”هن دنيا ۾ طاقت جو مرڪز اوڀر منتقل ٿي رهيو آهي. ايشيا پيسفڪ خطو دنيا ۾ متحرڪ ۽ مثبت اضافن جو باعث بڻبو آهي، پر اتي ايندڙ برق رفتار تبديلي نه ته مستحڪم ٿي سگهي آهي ۽ نه ئي ڪنهن مستحڪم اداري جي شڪل ورتي آهي. جيستائين اهو نٿو ٿئي، يورپ ۽ آمريڪا وارن ۽ انهن جي تعمير ڪيل ادارن (Nato, IMF, WB) جي اسٽريٽجڪ ذميواري آهي ته هو رستو ڏيکارن.“ (Big World, Big Future, Big Nato), by Tulian Lindley

جيڪڏهن سرد جنگ کانپوءِ ۽ طالبان جي حڪومت قائم ٿيڻ کانپوءِ افغانستان جي صورتحال کي ڏسجي ته مٿي ٿيل تجزيي کي نوس شڪل ۾ ڏسي سگهجي ٿو ۽ 2001ع ۾ آمريڪي ۽ ناٽو جارييت جي ڪارڻن ۽ 2014ع کانپوءِ ٺهندڙ صورتحال کي به سمجهي سگهجي ٿو.

96ع ۾ طالبان جي حڪومت ٺهڻ کانپوءِ آمريڪا ۽ يورپي ملڪن (سواءِ پاڪستان ۽ سعودي عرب جي) ان حڪومت کي باضابطه يا عالمي سطح تي تسليم نه ڪيو هو، پر طالبان حڪومت افغانستان اندر هڪ حد تائين، خانه جنگي کانپوءِ، استحڪام پيدا ڪيو، ان ڪري آمريڪا پنهنجي مستقل مفادن کي طالبان حڪومت جي ذريعي پورو ٿيندي ڏسي پئي. ائين آمريڪا طالبان حڪومت سان سفارتي تعلق به جوڙيا ۽ طالبان جي حڪومت ۾ اچڻ لاءِ ڪلنٽن حڪومت جو آشيرواد موجود هو.

90 جي دور ۾ اولهه جي (آمريڪا ۽ يورپ) يارنهن تيل ڪمپنين جو ڪيسويب خطي ۾ سيڙپڪاري هئي، جنهن ۾ يونوڪال (UNOCAL)، آموڪو (Amoco)، ايٽلانٽڪ رچ فيلڊ (Atlantic Richfield)، پينزائل (Pennzoil)، ٽيڪساڪو (Texaco) وغيره اهم آهن. انهن سڀني ڪمپنين لاءِ تيل کي عالمي منڊي، يورپ ۽ آمريڪا تائين پهچائڻ جو

رستو ترڪي واري پاسي کان آهي، جڏهن ته آمريڪي سرمائيدار مرڪزي ايشيا ۽ ڪيسپين خطي کي چوواڻي ۾ تبديل ڪرڻ چاهي پيو ۽ وچ ۽ ڏکڻ ايشيا جي منڊي تي هڪ هنڌ قائم ڪرڻ چاهي پيو، ان ڪري يونوڪال (آمريڪي تيل ڪمپني) 96 ۾ ترڪمانستان کان افغانستان ذريعي پاڪستاني سامونڊي علائقن تائين گيس پائپ لائن وڇائڻ جو فيصلو ڪيو، جيئن عربي سمنڊ ذريعي توانائي کي عالمي منڊي ۾ وڪڻي سگهجي. ڊسمبر 1997ع ۾ طالبان نمائنده ملا محمد گاس جي سربراهي ۾ ٽيڪساس پهتا، جتي انهن کي شهر جي بهترين سپر مارڪيٽ ۾ شاپنگ ڪرائي وئي. ناسا (NASA) سپيس سينٽر گهمايو ويو ۽ يونوڪال جي نائب صدر مارٽي ملر (Marty Miller) سان ڊنر به ڪرايو ويو. (Guardian 1997 "Oil Bares Court Taliban in Texas") ان کانپوءِ يونوڪال ڦٽار ۾ آفيس کولي ۽ طالبان حڪومت کي ساليانو پائپ لائن جو ڪرايو ڏيڻ سان گڏ مالي امداد، انفراسٽرڪچر جي جوڙجڪ جو واعدو ڪيو ويو. آمريڪا ان ڊيل جي عيوض طالبان حڪومت کي تسليم ڪرڻ جو خفيہ واعدو به ڪيو هو. پائپ لائن جو اهو پراجيڪٽ 95ع ۾ برهان الدين رباني ۽ احمد شاهه مسعود جي حڪومت سان ۽ ترڪمانستان جي صدر نياضوف سان ارجنٽينا جي ڪمپني برداس جو طئي ٿيل هو، پر اُتي ايس ائي ۽ سي ائي اي جي مدد سان طالبان جو حڪومت تي چڙهي اچڻ، نياضوف تي آمريڪي پريشر ۽ برداس وٽ مالياتي سرمائي جي کوٽ جي ڪري اها ڪمپني پوئتي رهجي وئي. 1998ع ۾ طالبان ۽ آمريڪا جي تعلق ۾ چڪتاڻ پيدا ٿي وئي. 98 ۽ 99 القاعده، جنهن جا اڏا افغانستان ۾ طالبان جي پناهه ۾ هئا، عالمي جهاد جو اعلان ڪيو ۽ تنزانيا (TANZANIA) ۽ ڪينيا اندر آمريڪي سفارتخانن تي بم ڌماڪا ڪيا. (ياد رهي ته القاعده ۽ طالبان ۾ فرق هو ۽ آهي، جنهن تي مضمون ۾ اڳتي ڳالهائبو) ٻئي پاسي طالبان طرفان يونوڪال کان وڌيڪ مراعتن ۽ حصو پتي جي گهر ڪئي وئي. ان کان علاوه، طالبان جي اڪثر انتهائپسند رياست خلاف عالمي سطح تي مخالفت موجود هئي. ائين ان زماني ۾ صدر ڪلنٽن جي حڪومت القاعده جي افغانستان ۾ موجود اڏن تي ڪروز ميزائل حملا ڪيا (جنهن ۾ پاڪستان ڪلنٽن سان گڏ هو ۽ ملا عمر کي آئت به ڏئي پيو ته ميزائل طالبان تي نه پر القاعده تي ڪيرايا پيا وڃن). ائين يونوڪال جي ڊيل اڌ ۾ رهجي ويئي ۽ ان ڪمپني هڪ اهڙي حڪومت جو

مطالبو ڪيو جيڪا عالمي ڪميونٽي کي تسليم هجي، ڇاڪاڻ ته طالبان سامراج کي ناراض ڪري، پوري دنيا ۾ پاڻ کي اڪيلو ڪيو. گڏيل قومن طالبان تي پابنديون هنيون. طالبان دنيا نه ڏٺي هئي، انهن کي اها شايد خبر نه هئي ته ڪڏهن به پنهنجي پيدا ڪندڙ پيءُ کي ناراض نه ڪجي. ناراضگي جو سبب القاعده کان وڌيڪ يونوڪال هئي، پر ڀلا پيءُ پٽ ڪيستائين ناراض رهندا؟

صدر بش 2000ع ۾ چونڊجڻ کانپوءِ طالبان سان تعلق جوڙيا، جيڪي ڪلنٽن جي آخري دور ۾ ڪشيده ٿي ويا هئا. بش حڪومت طالبان کي افغانستان ۾ استحڪام ۽ آمريڪي مفادن

جي پورائي جو ذريعو سمجهي پئي. افغانستان اندر طالبان جهڙي مرڪزي حڪومت جي ذريعي تيل ۽ گئس جي پائپ لائين جو چار وچائي سگهجي پيو. ان ڳالهه کي خطي جي هاڻوڪي حالتن ثابت ڪيو آهي. بش حڪومت طالبان حڪومت کي تسليم ڪرڻ جي عيوض القاعده رهنما اسامه بن لادن کي آمريڪا حوالي ڪرڻ ۽ ٻيا شرط رکيا، پر طالبان اهڙن شرطن کي مڃڻ کان انڪار ڪيو. اڪثر جهان کي اهو ياد ناهي

رهندو ته هُو ڪافرن جي پيداوار آهن! سيپٽمبر 11، 2001ع تي ورلڊ ٽريڊ سينٽر جي ٻن جاڙن مينارن ۽ پينٽاگون جي بلڊنگ سان جهاز ٽڪرايا. ان واقعي آمريڪي سامراج کي اهو موقعو ڏنو ته هُو جارجيٽ ذريعي پنهنجي مفادن آهر دنيا کي جوڙي سگهي. بش-چيني پنهنجي خارجي پاليسي جو بنيادي نقطو هي ٺاهيو ”توهان اسان سان گڏ آهيو يا دهشتگردي ڪرڻ لاءِ اسان جي خلاف.“ سامراج جو پهريون ٽارگيٽ افغانستان هو، جتي مقصد طالبان جي حڪومت کي ختم ڪري اهڙي حڪومت قائم ڪرڻ هئي، جيڪا آمريڪي ڪمپنين جا رهيل مفاد پورا ڪري سگهي، جتي ايران، چين ۽ وچ ايشيا، ڏکڻ ايشيا جي سياست کي مستقل طور طئه ڪرڻ لاءِ چين، ايران، پاڪستان ۽ مرڪزي ايشيا جي درن

يعني افغانستان اندر آمريڪي فوج جي گهڻي عرصي تائين موجودگي ۽ جتي آمريڪا مخالف بنياد پرست قوتن کي ختم ڪري سگهجي، جيئن سامراج سان آئنده ڪير به تضاد ۾ نه اچي. هن خطي ۾ ٻيهر اهڙي ڪابه رياست نه هئي، جيڪا مڪمل طور سامراجي مفادن جي پاسداري ڪري سواءِ پاڪستان ۽ ان دور ۾ موجود هڪ ٻيو فوجي آمر جنرل مشرف، پر هن دفعي پاڪستاني ملٽري بورجوازي ٻڌڻ ۾ هئي ۽ سمجهي پئي ته سامراج جي سڌي حمايت رياست کي هڪ وڏي بحران ۾ وجهندي (جنهن تي اڳيان تجزيو ٿيل آهي) پر ڪلائينٽ رياست ”پٽر جي دنيا“ ۾ وڃڻ کان بچڻ لاءِ سامراج جي حمايت ڪئي ۽ آمريڪا کي پنهنجي زمين تان افغانستان تي حملي جي اجازت ڏيڻي پئي. آڪٽوبر کان ڊسمبر 2001ع تائين طالبان ۽ القاعده جي قيادت ڪابل کان پري پاڪستاني قبائلي علائقن ۾ پهتي. دنيا جي طاقتور فضائي قوت ذريعي افغانستان کي ملبي ۾ تبديل ڪيو ويو ۽ طالبان جو هيٺيون ڪيدر ماريو ويو. لکين افغانين پاڪستان خاص طور تي سرحد ۽ سنڌ ڏانهن لڏپلاڻ ڪئي. عالمي بورجوا ميڊيا مطابق ”افغانستان آزاد ڪرايو ويو آهي.“

ڇا واقعي آمريڪا ۽ ناٽو مذهبي انتهاپسنديءَ ۽ بنياد پرستي جي خلاف وڙهڻ لاءِ افغانستان ۾ آيا؟ ان سوال جو جواب هڪ حد تائين مضمون ۾ ٻڌايل سامراجي حملي جي سببن تي غور ڪرڻ سان، ملي وڃي ٿو، پر سامراجيت ۽ هن خطي خاص ڪري افغانستان ۽ پاڪستان ۾ موجود مذهبي بنياد پرستيءَ جو تعلق ايترو سادو نه آهي، ان تعلق کي سمجهڻ لاءِ ضروري آهي ته 2001ع کان 2013ع تائين آمريڪا جي افغانستان اندر پاليسيءَ کي سمجهجي ۽ پوءِ طالبان ۽ القاعده جي وڌڻ جي سببن تي ڳالهائجي.

جيئن اسان چئي آياسين ته آمريڪا ۽ ناٽو جو مقصد طالبان جي جڳهه تي اهڙي حڪومت قائم ڪرڻ هئي، جيڪا سامراج جي معاشي، سياسي ۽ فوجي مفادن کي پورو ڪري سگهجي. آمريڪا جو مقصد ان قوت کي به ختم ڪرڻ هو، جنهن عالمي جهاد جو اعلان ڪري خطي ۾ سامراج لاءِ رڪاوٽ پيدا ڪئي هئي، ٻين لفظن ۾ سامراج مذهبي بنياد پرستي جي هڪ شڪل جيڪا ان جي مفادن ۾ هڪ حد تائين رڪاوٽ آهي، سان

صرور فوجي طور وڙهي ٿو، پر ان جي مقابلي ۾ افغانستان اندر جن قوتن کي آمريڪا حڪومت ۾ ويهاريو، اُهي به تمام گهڻيون بنياد پرست آهن. اهڙن قوتن کي طاقت ڏئي، ڪرپٽ حڪومتن کي ويهاري ۽ نيو لبرل معيشت جي ذريعي سامراج جيڪا تباهي ڦهلائي آهي، اُن تباهي مذهبي انتهاپسندي کي تيل ڏنو آهي. ائين سامراج ۽ مذهبي انتهاپسندن جو ٽڪراءُ بنياد پرستين جو ٽڪراءُ آهي. اهو ٽڪراءُ هن خطي ۾ موجود قومن جي ترقي ۾ نه صرف رڪاوٽ آهي، پر اهو ٽڪراءُ وڌيڪ تباهي ڏانهن کڻي وڃي رهيو آهي، پر سامراج ۽ مذهبي انتهاپسندي جي خاص شڪل يا گروه جو ٽڪراءُ جوهرِي نه آهي، تنهن ڪري اهو مفاهمت ۾ به تبديل ٿي سگهي ٿو، جيتوڻيڪ هن خطي ۾ اهڙا امڪان نظر نٿا اچن. پر انجو اظهار اسان لبيا ۽ شام منجهه ڏسي رهيا آهيون. طالبان يا القاعده ۽ آمريڪي حمايت يافته قوتن جي وچ ۾ ڪشيديگي بنيادي طور تي عالمي سرمائي جي داخلي تضاد جو نتيجو آهي، جيڪو هن خطي کي مختلف بنياد پرست گروهن ۾ ورهائي ويٺو آهي.

افغانستان جي رياستي تشڪيل، پاڪستاني رياست ۽ طالبان/القائده مزاحمت: بنياد پرستن جي هيڪڙائي:

اڄ آمريڪي ۽ ناٽو فوج جڏهن افغانستان مان نڪري رهي آهي ته طالبان پنجاهه سيڪڙو کان به مٿي علائقن تي ڪنٽرول رکن ٿا. جڏهن ته افغان فوج ۽ انتظاميه آمريڪي واپسي کانپوءِ استحڪام رکڻ جي گهڻي صلاحيت نٿي رکي. ان ڪري آمريڪا طالبان سان ڳالهه ٻولهه ڪري طالبان کي ڪرڙي سان گڏ حڪومت ۾ آڻڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. اهڙن ”سنن“ طالبان کي اهم عهدو ۽ پئسا ڏنا ويندا، جڏهن ته ”خراب“ طالبان جيڪي ڪرڙي حڪومت کي نٿا مڃن ۽ آمريڪا جي نيڪالي ۽ مڪمل حڪومت چاهين ٿا، انهن لاءِ اسپيشل فورز ۽ سي آئي اي ڊرونز 2014ع کانپوءِ به ڪريا ويندا، پر في الحال اڪثر طالبان ”خراب“ ٿا نظر اچن ۽ جيئن سامراج چاهي ٿو شايد ائين نه ٿي! هتي هڪڙو سوال اڀري ٿو ته آمريڪي سامراج جي افغانستان موجودگي جي باوجود طالبان ۽ انتهاپسند قوتون ڪيئن مٿي اچي ويو آهن؟ ۽ ڇا اها آمريڪا جي شڪست نه آهي ته هو انهن ئي طالبان کي گڏ کڻي هلن جي ڳالهه ٿو ڪري جنهن

سان هُو وڙهڻ آيو هو؟ انهن سوالن جي جواب لاءِ ته هڪ الڳ مضمون جي ضرورت آهي، پر مختصرن افغان رياست جي تشڪيل ۽ پاڪستان اندر انتهاپسند نيٽ ورڪ جي واڌ ويجهه تي نظر وجهڻ سان نه صرف انهن سوالن جو جواب ڏئي سگهجي ٿو، پر بنياد پرستن جي باهمي تعلق کي به سمجهي سگهجي ٿو.

2001ع ۾ طالبان حڪومت جي خاتمي کانپوءِ آمريڪا ۽ اتحادي ملڪن افغانستان جي رياست جي تشڪيل شروع ڪئي، جنهن کي ”قومي تعمير يا جوڙجڪ“ چيو پيو وڃي. 2001ع کان پهرين ”اتر اتحاد“ يعني تاجڪ ۽ ازبڪ علائقن جي بنياد پرست جنگي سردارن رشيد دوستم ۽ احمد شاهه مسعود (جنهن کي افغان جهاد ۾ آمريڪا ۽ سعودي عرب جي حمايت هئي ۽ سوويت جڏهن تي حملن جي ڪري اولهه ۾ ڪميونسٽ مخالف چي گويرا سڏيو ويندو هو) پنهنجي نيم خودمختياري طالبان حڪومت دوران قائم رکي هئي ۽ روس جي حمايت سان طالبان سان وڙهندو به رهيو هو.

2001ع کانپوءِ آمريڪا مسعود جي پوئلڳن (چاڪاڻ ته مسعود 11 سيپٽمبر کان به ڏينهن اڳ ماريو ويو هو) کي ويهاريو. هزاره ۾ شيعا قدامت پرست سردار اسماعيل خان، جنهن کي افغان جهاد دوران ايران جي حمايت هئي ۽ طالبان هٿان شڪست کانپوءِ ايران هليو ويو هو، کي پڻ ناتو جي تحفظ ۾ ڪابل آندو ويو ۽ حڪومت ۾ ويهاريو ويو. حذب اسلامي جي سربراهه گلبدین حڪمت يار کي به اتحاد ۾ آندو ويو پر بعد ۾ هُو طالبان سان ملي ويو، ان حڪومت سازي جو ٽيڪو يونوڪال جي ماڻهو ۽ صلاحڪار ضلعي خليلزاد کي ڏنو ويو. اها سڄي حڪومت سازي نه صرف طالبان مخالف هئي پر پشتون مخالف هئي. اڄ به حڪومت ۾ ازبڪ، تاجڪ ۽ هزاره سردار آهن ۽ فوج ۽ پوليس ۾ به اڪثريت انهن آبادين جي آهي. سامراج قومي جوڙجڪ جي نالي ۾ پراڻي سرداري سرشتي کي برقرار رکيو آهي ۽ افغانستان کي مختلف نسلن ۾ ورهائي ڇڏيو آهي، صرف پشتون حامد ڪرزئي کي ٻاهران گهرائي سربراهه ٺاهيو ويو، چاڪاڻ ته ڪرزئي پڻ يونوڪال ڪمپني جو صلاحڪار هو. (ڏٺو وڃي ته آمريڪي رياست ۾ به اهم عهدہ ڪمپنين جي ماڻهن کي هوندا آهن، جهڙوڪ صدر بش اينرون (Inron) سان تعلق رکندو هو، نائب صدر ڊڪ چيني هالي برٽن

(Haliburton) جو سي اي او هو، ڪونڊوليزا رائيس شيوران (Chevron) ڪمپني سان تعلق رکندي هئي، رچرڊ آرمٽيج يونوڪال سان ۽ هينري ڪسينجر يونوڪال سان ۽ برٽنيسڪي آموڪو (Amoco) سان تعلق رکندا هئا ۽ آهن) سامراج اهڙي حڪومت ناهي، جيڪا ٻاهرين امداد پنهنجي محل ٺاهڻ تي خرچ ڪري جڏهن ته صحت ۽ تعليم اين جي اوز جي هٿ ۾ آهي، ان محنت ۽ تعليم جو اسان اندازو لڳائي سگهون ٿا ۽ ڪجهه انگ اکر اسان مضمون جي شروعات ۾ ڏئي چڪا آهيون. جنگي سردار جيڪي سامراج جي حمايت ۾ آهن، اهي هيروئن جي ڪاروبار ۾ مصروف آهن، اهڙي پوليس ۽ فوج ناهي وئي آهي، جنهن جو ڪم پنهنجي ماڻهن کي قابو ڪرڻو آهي. ان سڄي صورتحال ۾ عام عوام خاص ڪري پشتون آبادي ۾، جيڪا اڪثريت ۾ آهي، آمريڪا خلاف نفرت پيدا ڪئي آهي. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن طالبان آمريڪا مخالفت کي استعمال ڪري حمايت حاصل ڪن ته ڪا عجيب ڳالهه نه آهي. طالبان جي قوت جي وڌڻ جو هڪ سبب افغانستان جو رجعتي سماجي ڍانچو آهي. (اهڙا واقعا ٿيا آهن، جنهن ۾ افغان فوج جي سپاهي ناٿو يا آمريڪي اهلڪار کي ماريو آهي)، پر آمريڪا ۽ اتحادين افغانستان کي جديد رياست ٺاهڻ جي ڪوشش ڇو نه ڪئي؟ اسان مضمون ۾ پهريان لکي آيا آهيون ته افغانستان ۾ آمريڪا ۽ اتحادين جو اچڻ مرڪزي ايشيا جي تيل ۽ گئس جي دولت کي ڦهائڻ ۽ چيني ۽ روسي اثر کي گهٽ ڪرڻ لاءِ نه صرف سرمايڪاري ڪرڻ پر پنهنجي فوج کي به خطي ۾ رکڻ هو ۽ سامراج جو مقصد ان کان ٻيو ڪجهه ئي به نٿو سگهي. ناٿو جي جنرل سيڪريٽري جاپ شيفر مطابق ”فوجي موجودگي ۽ ممڪن طور تي ايٽمي ميزائل هڪ اهڙي ملڪ ۾ نصب ڪرڻ جو سونهري موقعو، جيڪو چين، ايران، وچ ايشيا جو پاڙيسري هجي، وڃائي نه پيو سگهجي.“ اهڙن مفادن کي پورو ڪرڻ لاءِ بيٺڪيتي نوعيت جي بدعنوان رياست ۽ جنگي سردارن جي ضرورت آهي، جيڪي سامراج تي مڪمل آڌاريل هجن نه ڪي جديد خودمختيار رياست جي، پر هڪ جبر کي ٻيو جبر ختم نٿو ڪري سگهي. هڪ بنياد پرستيءَ کي ٻي بنياد پرستي نٿي ختم ڪري سگهي. سامراج افغانستان جي سماجي ڍانچي کي جيئن جو تيئن رکي ۽ بدعنوان رياست ناهي طالبانن جي واڌ ويجهه جا مادي بنياد پيدا ڪيا آهن. مضبوط مرڪزي پڪڙ نه هجڻ ڪري سامراج 13

سالن ۾ پنهنجا معاشي مفاد اُن حد تائين پورا ناهي ڪري سگهيو، جنهن حد تائين متوقع هو، جيڪڏهن سندس وس پڇي ها ته آمريڪا مرڪز ۾ سهارتو يا ضياءَ ويهاري ڇڏي ها پر افغان سماج ۾ اهو ممڪن ناهي.

طالبان ڪا پاپولر يا عوامي نمائنده قوت نه، پر هڪڙي مذهبي انتهاپسند ۽ بنياد پرست قوت آهي، پراڻي سماجي ڍانچي، آمريڪا مخالف جذبن ۽ مٿان وري ڪوبه متبادل نه هجڻ جي ڪري طالبان کي وڌڻ جو موقعو مليو آهي ۽ انهن کي نوجوانن مان وڏي تعداد ۾ ڪيڊر ملي رهيو آهي، پر طالبان جي قوت وڌڻ جو صرف اهو سبب نه آهي، ان جو ٻيو سبب پاڪستان به آهي.

پاڪستاني رياست ۽ مذهبي انتهاپسنديءَ جو تعلق به سڌو ۽ بلڪل سادو نه آهي. اڪثر اهو سمجهيو ويندو آهي، ته پاڪستان اندر ۽ افغانستان ۾ مذهبي انتهاپسنديءَ کي هيءَ رياست سڌي طرح حمايت ۽ هٿي ڏئي رهي آهي. ان جو مطلب ته پاڪستاني رياست سامراج جي ٺهيل پاليسي سان سڌي تضاد ۾ آهي، جيڪو ممڪن ناهي، اڪثر ماڻهو اهڙو تجزيو ڪري سامراج مان مذهبي بنياد پرستيءَ جي خاتمي ۽ پاڪستان کي ٽوڙڻ جون آميدون رکندا اچن پيا. سوال اهو آهي ته جيڪڏهن پاڪستاني رياست جو انتهاپسنديءَ سان سڌو تعلق آهي ته پوءِ مهراڻ فضائي اڏي تي حملن ۽ وزيرستان اندر پاڪستان جي آئين کي نه مڃيندڙ حڪيم الله محسود جي اسلامي رياست کي ڪيئن سمجهجي؟ مذهبي انتهاپسندي ۽ پاڪستاني رياست ٻئي جيڪڏهن هڪ ئي پڇ تي آهن ۽ ٻئي اهڙي اتحاد ۾ آهن، جنهن ۾ ڪو تضاد نه آهي، پوءِ ان جو مطلب ته پاڪستاني رياست هڪ ڪتر مذهبي رياست آهي، جنهن جو مقصد عالمي جهاد آهي؟ هن مضمون جو موضوع پاڪستاني رياست ته نه آهي پر خطي ۾ مذهبي انتهاپسند مزاحمت وڌڻ جي سببن کي سمجهڻ لاءِ ڪجهه تاريخي ۽ نظرياتي نقطن کي سمجهڻ ضروري آهي.

پاڪستاني رياست نئين بينڪيتي سرمايدارائي رياست آهي. جنهن تاريخي طور مالياتي سرمائي ۽ هن خطي ۾ سامراج جي مفادن کي پورو ڪيو آهي، جنهن جو احوال مضمون ۾ ڏئي آيا آهيون. ساڳئي وقت پاڪستان جي حاڪم طبقي محڪوم قومن ۽ طبقن جي خلاف پاڪستاني وحدت کي بچائڻ لاءِ ۽ فوجي

بورجوازي جي حاڪميت کي قائم رکڻ لاءِ هندستان دشمني، ڪشمير جهاد ۽ اسلامي شعور کي به هڻي ڏني آهي. پاڪستاني رياست جو اسلام جي نالي کي استعمال ڪرڻ مان مراد اها نه آهي ته هي رياست مذهبي آهي. هن رياست جاگيردار طبقي کي به سگهارو ڪيو آهي، ڇاڪاڻ ته اهو ئي طبقو آهي، جنهن تاريخي طور هن رياست خاص ڪري فوجي بورجوازي جي حاڪميت کي سياسي جواز ڏنو آهي. ان سڄي 65 سالن جي تاريخ ۾ سامراج جو هن رياست تي آشيرواد رهيو آهي. اها ئي نئين بينڪيتي سرمائيدارڻي رياست آهي، جيڪا عالمي سرمائيدار جي سڌي قبضي ۾ ناهي هوندي، پر آخري نتيجي ۾ عالمي سرمائي جي مفادن کي پورو ڪري ٿي ۽ ان رياست جو حڪمران طبقو پنهنجا مفاد رکندي اها ڪوشش ڪري ٿو ته اهي عالمي سرمائي جي ٽڪراءُ ۾ نه اچي.

ضياءَ جي دور ۾ پهريون ڀيرو وڏي پيماني تي رياستي ادارن اندر ۽ سماج ۾ اسلامائيزيشن ڪئي وئي. اهو عمل ضياءَ الحق کان پهريان جي دور ۾ هندستان دشمني جي پروپيگنڊا ۽ نالي ماتر اسلامي آئين ٺاهڻ کان مختلف هو. ان عمل کي ان دور ۾ سامراج جي خطي جي پاليسي ۽ ڪجهه داخلي معاملا طئي ڪري رهيا هئا، ”سلافزم“ يا ڪٽر وهابي اسلام جو معاشي پاسو ۽ نيو لبرل معيشت ۾ ڪو فرق ڪونهي. ضياءَ جي دور ۾ بينڪن ۽ ڪارخانن جي نج ڪاري ڪئي وئي، جيڪي پڻي دور ۾ قومي ملڪيت ۾ ورتا ويا هئا. 90 جي دور ۾ پاڪستاني گجهن ادارن نه صرف افغانستان اندر طالبان کي ٺاهيو پر ضياءَ جي دور جي پوکيل بچ کي ڪشمير ۾ به استعمال ڪيو ويو. اهو سڀ ”اسٽريٽجڪ ڊيپٿ“ جي نالي ۾ ڪيو ويو، پر جهادن کي ٻڌايو ويو ته افغانستان کانپوءِ ڪشمير ۽ هندستان کي فتح ڪرڻو آهي. معاشي طور تي هتان جو سرمائيدار نيو لبرل معيشت جي نقطن مطابق وڏي پيماني تي نج ڪاري ڪري رهيو هو، پر ساڳئي وقت هڪ بنياد پرست شعور کي سامراجي آشيرواد سان انهن علائقن ۾ استعمال به ڪري رهيو هو. 2000 کانپوءِ خطي جي سياست سامراج جي افغانستان ۾ مداخلت ۽ طالبان ۽ خاص شڪل جي مذهبي انتهاپسندي سان ٽڪراءُ جي ڪري تبديل ٿي وئي. جيئن اسان چئي آياسون ته نئين بينڪيتي

رياست جو حڪمران طبقو اهو نه چاهيندو ته هُو مستقل طور سامراج سان ٽڪراءُ ۾ اچي يا ان جي مفادن کي پورو نه ڪري، سو پاڪستان، آمريڪا ۽ اتحادين جي افغانستان ۾ مدد ڪئي. پاڪستاني گجھن ادارن ڪشمير ۾ لشڪر طيبه جي آپريشنز کي به بند ڪيو ۽ القائده جي ليڊرن جهڙوڪ خالد شيخ محمد کي پڪڙي آمريڪا جي حوالي ڪيو. پاڪستان پنهنجي جهادي ساٿين سان غداري ڪئي، جيتوڻيڪ سليم شهزاد پنهنجي ڪتاب (Inside Al-Qaida and Taliban) ۾ لکي ٿو ته جنرل مشرف مختلف مذهبي پارٽين کي دلاسو ڏنو هو ته آمريڪا صرف پنج سال افغانستان ۾ رهندو، جنهن کانپوءِ پاڪستان پنهنجي ساڳي پاليسي اختيار ڪندو ۽ پاڪستاني گجھن ادارن ملا عمر کان اسامه بن لادن جي گهر ڪئي هئي، جيئن آمريڪا جي حوالي ڪري طالبان حڪومت کي ڪرڻ کان بچائجي. مشرف جي ان ”غداري“ پاڪستان ۾ موجود مذهبي انتهاپسندن جي نيٺ ورڪ ۽ رياستي ادارن اندر ضاء جي پوکيل ڪپ کي تمام گهڻو ناراض ڪيو.

2001ع جي آمريڪي حملي کانپوءِ افغان طالبان ۽ القائده قيادت پاڪستاني قبائلي علائقن ۾ ۽ وزيرستان جي پهاڙن ۾ پناهه ورتي. 2001ع کان 2005ع تائين افغانستان اندر طالبان جي مزاحمت ڪمزور هئي، جيڪا 2006ع کان گهڻو زور پڪڙڻ لڳي. بنيادي طور تي 2001ع کان 2005ع تائين القائده ۽ پاڪستان ۾ موجود مذهبي انتهاپسند نيٺ ورڪ جو تعلق جڙڻ جو سلسلو جاري هو، جيڪو 2005ع ۾ مڪمل طور ٺهي چڪو هو، ان ڪري 2005ع کانپوءِ وڏي پيماني تي افغان طالبان کي پاڪستان مان نوجوان ڪيدر ۽ ٻيا وسيل ملڻ لڳا، 2003ع کانپوءِ پاڪستان اندر وڏي پيماني تي بم ڌماڪا ٿيڻ لڳا، جنهن مان به ڌماڪا جنرل مشرف تي به ٿيا.

جيتوڻيڪ پاڪستاني اسٽيبلشمنٽ افغان طالبان کي هندستان جي مقابلي ۾ افغانستان ۾ هڪ حد تائين حمايت ڪري پئي (2003ع کانپوءِ هندستان ڪرڙي جي مالياتي مدد ڪرڻ شروع ڪئي) پر آمريڪا جي دٻاءُ تي پاڪستاني فوج قبائلي علائقن ۾ القائده تي آپريشن ڪرڻ شروع ڪيا ۽ مشرف تي ڌماڪن کانپوءِ جهادي تنظيم تي هڪ حد تائين ڪريڪ ڊائون ڪيو، جنهن کانپوءِ القائده، پاڪستان اندر جهادي نيٺ ورڪ ۽ رياستي ادارن اندر جهاد حمايتي ماڻهن پاڪستاني طالبان تحريڪ ٺاهي، جنهن

2005ع کانپوءِ پاڪستان ۾ جهاد ڪرڻ جو اعلان ڪيو. اڄ حڪيم الله محسود جو جيڪو تحريڪ طالبان پاڪستان جو سربراھ آھي، وزيرستان ۽ مختلف علائقن تي قبضو آھي ۽ اتي اسلامي نظام نافذ آھي. سليم شھزاد مطابق ملا عمر پاڪستاني طالبان ۽ القائدہ کي پاڪستاني فوجن تي حملا ڪرڻ کان روڪيندو رھيو آھي، پر ملا عمر جي افغانستان ۾ طاقت پاڪستان ۾ موجود جھادي نيٽ ورڪ تي آڌاريل آھي. مھراڻ فضائي اڏي تي ٿيل حملي بابت سليم شھزاد جو آخري مضمون جيڪڏھن پڙھجي (جنھن کانپوءِ شھزاد جو لاش اسلام آباد ۾ لڌو ويو) ته خبر پوندي ته پاڪستان ۾ موجود جھادي نيٽ ورڪ جون پاڙون رياستي ادارن تائين آھن، تنھن ڪري ان نيٽ ورڪ جي صفائي ھن رياست لاءِ ڪرڻ تمام مشڪل آھي. اھو ئي نيٽ ورڪ ۽ ان جو پاڪستاني قبائلي علائقن ۾ اثر، افغانستان، اندر طالبان مزاحمت وڌڻ جو ٻيو سبب آھي.

پاڪستاني حڪمران طبقي ۽ مذهبي انتهاپسند نيٽ ورڪ جو تعلق ڇا آھي ۽ اڄ حڪمران طبقو ڇا سوچي رھيو آھي؟ جيئن اسان چيو ته موجوده دور ۾ مذهبي دهشتگردي ۽ پاڪستاني رياست جو تعلق سادو ۽ بلڪل سڌو نه آھي. رياست ۽ مذهبي انتهاپسندي ھڪ ٻي سان تعلق ۾ ھجڻ سان گڏ نسبتاً آزاد ۽ الڳ به آھن. ھجيءَ رياست مذهبي نه پر سامراج نواز سرمائيدارائي رياست آھي، جنھن جھادي نيٽ ورڪ کي سماج اندر ۽ ادارن اندر پنھنجي ۽ سامراج جي مفادن آھر پيدا ڪيو. سامراج جي پاليسي تبديل ٿيڻ کانپوءِ ھيءَ رياست ھڪ بحران ۾ اچي وئي ۽ مذهبي انتهاپسند نيٽ ورڪ سان تضاد ۾ به اچي وئي. ھن رياست لاءِ پنھنجا سرمائيدارائا مفاد اوليت رکن ٿا. پاڪستان جو حڪمران طبقو اھو چاھيندو ته پنھنجن معاشي مسئلن کي حل ڪجي ۽ عالمي سرمائي سان معاشي ۽ سياسي طور ٽڪراءَ ۾ نه اچجي. چين ۽ ڀارت سان به تعلق ۾ اچجي جيئن توانائي جي بحران کان وٺي سرمايڪاري جي مسئلي کي حل ڪجي. ٻئي پاسي ”پاڪستاني“ ۽ مسلم نيشنلزم ۽ اسلامي نالي کي قومي ۽ طبقاتي تضاد کي ماڻو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪجي، پر 80 ۽ 90 واري ڏاڪي ۾ پيدا ٿيل جھادي ڪيپ جيڪا ادارن ۾ به موجود آھي، اھا ڪاڏي ويندي؟ ان ڪيپ يعني القائدہ،

پاڪستاني طالبان ۽ ٻي سڄي جهادي نيٽ ورڪ ته 2001ع کانپوءِ پاڪستان جي سامراج دوست پاليسي جي ڪري، هن رياست کي جهادي ٺاهڻ جو فيصلو ڪيو آهي ۽ پاڪستان اندر تمام گهڻي تباهي به ڪئي آهي ۽ اها ئي ڪيپ آهي، جنهن افغان طالبان يعني ملا عمر کي آمريڪا خلاف تمام گهڻي مدد ڏني آهي، پاڪستاني رياست آخر پنهنجي سامراج دوست سرماييدارائي ڳر کي بچائيندي ان مسئلي کي ڪيئن حل ڪندي؟ پاڪستان جو حڪمران طبقو ان ڳالهه تي ورهايل آهي. مٿي جي چونڊن کانپوءِ اهو واضح آهي ته پاڪستان جو حڪمران طبقو خاص ڪري نواز ليگ جي شڪل ۾ سولين بورجوازي، هاڻ ان نيٽ ورڪ سان ڳالهه ٻولهه ڪري پنهنجي سرماييدارائي ڳر ۾ سمائڻ (Acicomodate) جي ڪوشش ڪرڻ چاهي ٿو، جيئن معاشي بحران تي ڌيان ڏئي سگهجي. ٻئي پاسي ملٽري بورجوازي هڪ حد تائين ”خراب جهادين“ کي جيڪي آئين کي ڳالهه ٻولهه کانپوءِ به نٿا مڃن، انهن تي ڪارروائي ڪرڻ چاهيندي، هاڻوڪي صورتحال ۾ اهو واضح ٿيو آهي، ته پاڪستاني رياست سامراج کي خوش ڪرڻ ۽ پنهنجي مفادن آهر افغان طالبان سان ڳالهين ۾ حصو وٺي انهن کي مخلوط حڪومت ۾ شامل ڪرائڻ لاءِ شايد ڪوشش ڪندي. ائين رياست جو افغانستان ۾ مناسب اثر به رهندو ۽ سامراج سان ٽڪراءُ ۾ اچڻ کان بچي سگهجي ٿو. اها پاليسي جيڪڏهن ڪارآمد به ثابت ٿئي، تڏهن به اهو بحران جو عارضي حل هوندو. پاڪستان اندر موجود انتهاپسند ڌڙن سان ڳالهه ٻولهه جي ڪامياب ٿئي ٿي ۽ رياست انهن کي پنهنجي اندر سمائڻ ۾ ڪامياب وڃي ٿي ته پوءِ اها شيءِ سيڪيور ڌڙن لاءِ ته خطرناڪ آهي پر اهو عارضي حل مستقبل ۾ اڃان وڏو بحران پيدا ڪندو، پر رياست جي ان پاليسي جي ڪاميابي جو دارومدار هڪ ته آمريڪا ۽ افغان طالبان جي وچ ۾ هلندڙ ڳالهين تي آهي، جنهن جي ڪامياب ٿيڻ جا امڪان تمام گهٽ آهن، جيڪڏهن ڳالهون گهڻي حد تائين ڪامياب نٿيون ٿين ته آمريڪا دهشتگرد ٺڪاڻن تي قبائلي علائقن ۾ ڪارروائي جاري رکندو ۽ پاڪستان کي به ماضي وانگي ڪارروائي ڪرڻي پوندي، ڇاڪاڻ ته افغان طالبان، القائده ۽ پاڪستاني طالبان جا هيڊڪوارٽرز قبائلي علائقن ۾ آهن. ان صورتحال ۾ پاڪستان اندر روايتي

دهشتگردي جو بحران ۽ انتهاپسند ڌڙن جو رياست خلاف جهاد نه صرف جاري رهندو پر تيز ٿيندو ۽ وڏي پيماني تي فرقيواريت جي وڌڻ جو به خطرو آهي، ٻيو ته پاڪستان اندر جهادي نيٽ ورڪ (جيڪو ماضيءَ ۾ مڪمل طور تي رياست جي ادارن جي هٿ ۾ هو) جي به نوعيت تبديل آهي. هاڻ مذهبي انتهاپسند ڌريون يعني جهادي نيٽ ورڪ صرف ڪشمير اندر جهاد يا اهل تشيع فرقي جي ماڻهن کي مارڻ جهيڙن پاڪستاني گجهن ادارن جي ٻڌايل مقصدن کان وڌيڪ مقصد رکن ٿيون. جيتوڻيڪ اها سمجهه ته پاڪستان اندر موجود پاڪستاني طالبان ۽ انتهاپسند نيٽ ورڪ جي ڪجهه حصي تي عالمي ۽ ڏيهي گجهن ادارن جو ڪنٽرول موجود آهي ۽ اهي پنهنجي مفادن آهر ان کي استعمال به ڪن ٿا، ڪنهن حد تائين درست آهي، پر اهو نيٽ ورڪ صرف پراڪسي (Proxy) نيٽ ورڪ يا گروهن جو ميڙ نه آهي، پر منجهن ڪمزور ئي سهي پر گهڻي حد تائين هڪ ڪرو نظرياتي گر به موجود آهي، جيڪو کين هڪ الڳ قوت پڻ بڻائي ٿو. پاڪستان ۾ موجود انتهاپسند ڌريون جهڙوڪ لشڪر جهنگوي، سپاهه صحابه، لشڪر طيبه، حزب التحرير، حزب جهادي اسلام، جيش محمد وغيره، رياستي ادارن ۾ موجود انتهاپسند ڌڙو ۽ قبائلي علائقن ۾ موجود جهادي ۽ لوڪل جنگجو سردار 2001ع کانپوءِ (جيئن اسان بيان ڪري آيا آهيون) وزيرستان ۾ ويٺل القائده جي اثر ۾ ايندا ويا. القائده جا اڳواڻ جهڙوڪ ڊاڪٽر ايمن الظواهري، بن لادن، وغيره مصري ۽ سعودي جهادي هئا، جيڪي اسي جي ڏهاڪي ۾ افغانستان اندر سويت يونين خلاف جهاد ڪرڻا آيا. 90 جي دور ۾ هنن القائده ٺاهي (جيڪا خروسان ۽ عالمي جهاد جي نظريي ۾ يقين رکندي هئي ۽ جنهن جو مطلب افغانستان، وچ ايشيا، پاڪستان جي علائقن ۾ اسلامي حڪومت قائم ڪرڻ کانپوءِ وچ اوڀر ۾ امام مهدي سان گڏ فلسطين آزاد ڪرائي دنيا ۾ خلافت (رائج ڪرڻ آهي) جنهن 98 ۾ ڪينيا ۽ تنزانيه اندر آمريڪي سفارتخانن تي بم ڌماڪا ڪيا ۽ يارهين سيپٽمبر جو واقعو ڪيو (جيتوڻيڪ 11 سيپٽمبر جي واقعي بابت گهڻيون ئي ڳالهيون آهن) 2001ع کانپوءِ قبائلي علائقن ۾ ويٺل القائده پاڪستاني رياست کان ناراض جهادي نيٽ ورڪ سان تعلق جوڙيو ۽ کين پنهنجن نظرين سان واڳيو. انهيءَ نيٽ ورڪ جي

ذريعي افغان طالبانن کي وسيلو ۽ کيدر مليو. 2005ع کانپوءِ پاڪستاني فوج جي آمريڪا جي حمايت ڪري، القائده تحريڪ طالبان پاڪستان جوڙي ۽ فوج خلاف جهاد جو اعلان ڪيو. تحريڪ طالبان پاڪستان جو سربراهه حڪيم الله مسعود به خروسان جي نظريي کي مڃيندڙ آهي. ٻيو پاڪستاني فوج اندر بغاوت (Coups) جون ڪوششون ۽ GHQ اندر وڏي پيماني جي سيڪيورٽي باوجود جنرلن تي حملا ان ئي جهاد جو ڏس ڏين ٿا، جيڪو ادارن اندر جاري آهي. ان ئي ڪري اسان چيو ته جهادي نيٽ ورڪ صرف پراڪسي قوت نه پر ڪنهن حد تائين هڪڪري نظرياتي قوت آهي. القائده ۽ جهادي نيٽ ورڪ جي باري ۾ ٻڌايل تفصيل سليم شهزاد جي ڪتاب "Inside Al Qaida and Taliban" مان ورتل آهي. ليڪڪ جو هي ڪتاب القائده ۽ جهادي نيٽ ورڪ ۾ رهي، انهن تي ڪيل سندس ريسرچ تي ٻڌل آهي. مئي 2011ع ۾ سليم شهزاد گجهن ادارن جي ور چڙهي ويو. جيتوڻيڪ شهزاد جو تجزيو صرف القائده ۽ طالبان تي آهي ۽ ڪنهن حد تائين مضمون جي هڪ پاسي سان ڳنڍيل آهي، (مون مضمون ۾ مذهبي انتهاپسنديءَ جو گهڻو پاسئون تجزيو پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي)

بهرحال سڀني ٻڌايل امڪانن باوجود ايندڙ دور ۾ اهو ڏسڻو آهي ته پاڪستاني حڪمران طبقي جي هاڻوڪي پاليسي ڪيتري قدر ڪامياب/ ناڪام وڃي ٿي، پر اها ڳالهه ياد رکڻ ضروري آهي ته عالمي سرمائي، پاڪستاني رياست، مذهبي انتهاپسنديءَ جي هيڪڙائي سادي نه پر پيچيده ۽ تضادن سان ڀريل آهي. اها هيڪڙائي ان معنيٰ ۾ آهي ته سرمائيداري مذهبي انتهاپسندي، ۽ بنياد پرستيءَ کي سڌي يا اڻ سڌي طرح جنمي ٿي، سرمائي جو بحران هڪ بنياد پرستي جي مقابلي ۾ ٻئي بنياد پرستي کي پيدا ڪري ٿو، پر ان کي ڪڏهن به ختم نٿو ڪري سگهي. ڇاڪاڻ ته سامراج جو جيئڻان (ٻئي پاسي) پرائڻ ۽ فرسوده شڪلن کي زنده رکڻ ۾ ئي آهي.

افغانستان ۽ خطي ۾ ٺهندڙ سياسي صورتحال

9/11 کانپوءِ صدر بش جي "دهشتگردي خلاف جنگ" جي نعري ۾ ملڪن اندر سڌي عسڪري جارحيت ۽ ان ذريعي دنيا کي آمريڪي سرمائيدار جي مفادن آهر جوڙڻ جي پاليسي افغانستان

اندر گهڻي حد تائين ناڪام وئي آهي، آمريڪي ۽ اولهه جي ڪمپنين جي وچ ايشيا جي ملڪن اندر تمام گهڻي سيڙپڪاري آهي، پر اولهه جي سرمائيدار جو افغانستان جي ذريعي وچ ايشيا جي تيل ۽ گئس کي ڏکڻ ايشيا ۽ عالمي منڊي تائين سستي طريقي سان پهچائڻ ۽ وچ ايشيا کي چوواڻو ناهي اُن تي مڪمل هڪ هئي قائم ڪرڻ وارو مقصد ڪامياب ناهي ويو. ان جو سبب افغانستان اندر قبائلي سرشتي جي ڪري مرڪزي حڪومت جي ڪمزوري ۽ ڏکڻ ۽ اوڀر ۾ (يعني پاڪستان سان ملندڙ پشتون علائقا جهڙوڪ قنڌار، هلمند، ڪُنا وغيره) طالبان جي مضبوط پوزيشن آهي، ڇاڪاڻ ته وچ ايشيا کان نڪرندڙ ڪابه پائپ لائن ڏکڻ اوڀر کان ٿيندي ئي پاڪستان جي سامونڊي علائقن يا پاڪستان جي ذريعي ڀارت تائين پهچي سگهي ٿي. يونوڪال جو 2005-6ع ۾ شيوران سان ضم ٿيڻ کانپوءِ (يعني ننڍي بلا وڏي بلا ٿي وڃڻ کانپوءِ) يونوڪال وارو منصوبو ختم ٿي ويو. آمريڪي سامراج ان کانپوءِ هڪ ٻي پائپ لائن ٺاهڻ جو منصوبو ٺاهيو، اِها پائپ لائن ترڪمانستان کان افغانستان ذريعي پاڪستان ۽ ڀارت ويندي، يعني ڏکڻ ايشيا جي منڊي ۾ وچ ايشيا جي توانائي (Energy) پهچائي ويندي. ان پائپ لائن کي آمريڪا جي ايڪسپورٽ ۽ امپورٽ بينڪ ۽ ايشين ڊولپمينٽ جي مالياتي سرمائي جي مدد حاصل آهي، جڏهن ته اهو منصوبو شيوران ۽ ايڪسون موبل ڪمپني جو آهي، جنهن ۾ هندستاني ۽ پاڪستاني سرمائيدار جو ننڍي پيماني تي حصو پتي آهي، پر ان منصوبي (TAPI) به حقيقي شڪل اڃا ناهي ورتي، جڏهن ته 2009ع ۾ چين پڻ تيل جي برآمد لاءِ به پائپ لائنون وچ ايشيا ئي ملڪن کان چين تائين وڇائي چڪو آهي ۽ ائين روس به وچ ايشيا اندر پنهنجي اثر کي وڌائي رهيو آهي.

2009ع کانپوءِ عالمي سطح تي آمريڪي سامراج جي، پنهنجي مفادن جي پورائي لاءِ، پاليسي تبديل ٿي آهي. بش زماني جي يڪطرفي سڌي فوجي جارحيت جي مقابلي ۾ عالمي ادارن جي ذريعي سڀني قوتن کي گڏ ڪئي ملڪن اندر مداخلت ڪرڻ واري پاليسي، جيتوڻيڪ پراڻي آهي، پر اوباما جي زماني کان آمريڪي سامراج اها وري کان اختيار ڪئي آهي. ان جو مقصد ٻين قوتن کي حصو پتي ڏئي آمريڪي مفادن کي پورو ڪرڻ ۽ ان جي قيادت (عالمي هڪ هئي) کي برقرار رکڻ آهي. ان جو ٻيو سبب

افغانستان ۽ عراق اندر سڌي فوجي جارحيت خلاف اولهه ۾ عوامي راءِ جو زور پڪڙڻ آهي. ٽيون سڌي جارحيت جي ڪري آمريڪا کي مالياتي نقصان به کڻڻو پيو آهي. ان پاليسي جو اطلاق اسان لڀيا اندر سڌي طرح ڏٺو، جتي پهريان سامراج بغاوت کي هٿي ڏني ۽ بعد ۾ عالمي ادارن جي قرارداد کي استعمال ڪري ننڍي پيماني جي گڏيل مداخلت ۽ قذافي جي حڪومت ڪيرائڻ جو جواز پيدا ڪيو ويو. براڪ اوباما قومي سلامتيءَ جي باري ۾ ڳالهائيندي ۽ پاليسي بيان ڏيندي چيو ته آمريڪا کي ”عالمي ادارن کي مضبوط ڪرڻ تي ڌيان ڏيڻ گهرجي ۽ مشترڪ عمل کي هٿي ڏيڻ گهرجي، جيڪي گڏيل مفادن (بين لفظن ۾ آمريڪي مفادن) جهڙوڪ مذهبي انتهاپسندي سان وڙهڻ ۽ متوازن معاشي اوسر، کي پورو ڪري سگهن.“ ٻئي پاسي آمريڪا مخالف غير رياستي قوتن کي ختم ڪرڻ لاءِ آمريڪا فوج کي استعمال ڪرڻ بجاءِ سي آئي اي ڊرونز ۽ جوائنٽ اسپيشل آپريشن ڪمانڊ (JSOC) کي استعمال ڪري رهي آهي، جنهن جو مقصد دنيا اندر خاص ”دهشتگرد“ نڪان تي ڪارروائي ڪرڻي آهي. اوساما بن لادن ۽ يمن اندر القائده رهنما انور-آل-اولاڪي کي انهيءَ طريقي سان ماريو ويو.

افغانستان اندر ۽ هن خطي ۾ تمام پيچيده صورتحال ٺهي رهي آهي. آمريڪا ۽ اتحادي خطي جي مختلف قوتن کي افغانستان اندر ڪرڙي حڪومت جي مدد ڪرڻ لاءِ ۽ آمريڪي مفادن جي پورائي لاءِ ”آن بورڊ“ کڻڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. ترڪمانستان، افغانستان، پاڪستان، انڊيا (TAPI) پائپ لائن ٺاهڻ ۽ ان ۾ پاڪستان ۽ ڀارت کي حصو پتي ڏيڻ جو سياسي مقصد به اهو آهي، ان جو هڪ مقصد اهو آهي، ته هندستان، پاڪستان ۾ ڪشيدگي کي هڪ حد تائين ختم ڪجي، جيئن ٻئي رياستون افغانستان اندر (آمريڪا لاءِ) استحڪام پيدا ڪرڻ ۾ حصو وٺن، ڇاڪاڻ ته ان کانسواءِ ان پائپ لائن جو ٺهڻ ممڪن ناهي. ڀارت ته شروع کان طالبان حڪومت جي خلاف رهيو آهي، ڇاڪاڻ ته مذهبي انتهاپسندي جو سڌو اثر ڀارت اندر دهشتگردي جي صورت ۾ پوي ٿو، ان ڪري ڀارت ڪرڙي حڪومت کي پنجون نمبر امداد ڏيندڙ ملڪ آهي ۽ ڪرڙي حڪومت جو جهڪاءُ به ڀارت طرف رهيو آهي، پر هاڻ پاڪستان جو حڪمران طبقو به معاشي مفادن

جي ڪري ۽ جهادي نيت ورڪ سان تضاد کي ختم ڪرڻ لاءِ نه صرف ڀارت سان سٺا تعلق جوڙڻ چاهي پيو پر افغان طالبان سان هلندڙ ڳالهه ٻولهه ۾ پڻ حصو وٺندو، اها پيش رفت افغانستان اندر آمريڪي مستقل معاشي ۽ عسڪري مفادن کي پورو ڪري سگهي ٿي. آمريڪي سامراج خطي خاص طور تي وچ ايشيا اندر چين ۽ روس جي سرمائي جي معاشي ۽ سياسي اثر کي روڪڻ لاءِ افغانستان ۾ آيو هو، پر سامراج افغانستان اندر انهن ٻن قوتن کي به هڪ حد تائين (جيستائين ممڪن آهي) گڏ ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. چين، روس ۽ ايران آمريڪي مفادن کي سمجهندي 2001ع ۾ آمريڪي فوج ۽ سندن اتحادين هٿان طالبان حڪومت جي خاتمي جي حمايت ڪئي هئي. اها حمايت ان ڪري هئي جو طالبان حڪومت دوران ايران، روس ۽ چين اندر مذهبي انتهاپسند گروهه افغانستان اندر القائده سان گڏ ۽ ڳجهن ادارن جي مدد سان تربيت وٺي، انهن ملڪن اندر دهشتگردي ڪندا رهيا آهن ۽ اڄ ڏينهن تائين چين جي زيانچيانگ، مسلمان صوبي اندر ”ايسٽ ترڪستان“ (East Turkistan)، ايران اندر جُندالله ۽ ازبڪستان روس اندر مختلف جهادي گروهن کي مالي ۽ عسڪري مدد افغانستان ۽ پاڪستاني قبائلي علائقن کان وڃي ٿي، جيتوڻيڪ اُن ۾ عالمي ڳجهن ادارن جي ويڙهه جو به حصو آهي، پر روس، چين ۽ ايران آمريڪا ۽ اتحادين جي گهڻي معاشي يا عسڪري مددنه ڪئي، پر بعد ۾ چين ڪرڙي کي ننڍي پيماني تي امداد ڏيڻ لڳو ۽ سفارتي تعلق به جوڙيا. چين مجموعي طور طالبانن جي مقابلي ۾ ڪرڙي حڪومت جي حمايت ۾ آهي. چين انفراسٽرڪچر ٺاهڻ ۾ به حصو ورتو. آمريڪا چيني سرمائيدار جي افغانستان اندر سيڙپڪاريءَ کي جڳهه ڏني، جيئن چين به ڪرڙي حڪومت کي بچائڻ جي ڪوشش ڪري. اڄ چين جي 10 ارب ڊالرن جي افغانستان ۾ سيڙپڪاري آهي، جيڪا افغانستان ۾ لڏل معدنيات جي ذخيرن تي آهي.

(China and Afghanistan: china's interests, strances and pesspectives by zhao huasheng)

چين جي سرمائي کي افغانستان ۾ آمريڪا جڳهه ڏئي پنهنجن مستقل ۽ وڏن مقصدن جو پورا ڏسي رهيو آهي، پر جيئن آمريڪا پاڪستان اندر خاص ڪري سنڌ ۽ بلوچستان ۾ چين جي اثر کي روڪڻ لاءِ پنهنجن خاص ”ماڻهن“ کي استعمال ڪري پيو

اٺين چين به 2014ع کانپوءِ ممڪن آهي ته ڪرڙي حڪومت جي ناڪامي جي صورت ۾ پنهنجن مَهرن کي ضرور استعمال ڪندو، ان ڪري چين جو تعلق طالبانن جي ڪجهه ڌڙن سان آهي، اِها ڳالهه سين تي موجود آهي.

اٺين ئي تهران ۽ ماسڪو سوچي رهيا آهن. ماسڪو طالبانن جي مقابلي ۾ آمريڪي ۽ ناٽو جي مداخلت جي حمايت ڪئي ۽ وچ ايشيا جي ملڪ ازبڪستان اندر آمريڪي فوجي اڏي کي استعمال ڪرڻ لاءِ رضامندي ظاهر ڪئي هئي، پر ساڳئي وقت ماسڪو واشنگٽن ۽ بيجنگ سان تضاد ۾ به آهي. روس جي افغانستان ڏانهن پاليسي به ٻئي آهي. هڪ طرف روس ڪرڙي حڪومت جي حمايت ڪري ٿو ۽ بلڪل ننڍي پيماني تي روس افغان اهلڪارن جي تربيت ۾ حصو ورتو آهي، پر ٻئي پاسي وچ ايشيا اندر آمريڪي عسڪري ۽ معاشي اثر کي ختم ڪرڻ لاءِ ڪوششون ڪري رهيو آهي. روس جو وچ ايشيائي ملڪن سان عسڪري اتحاد به آهي ۽ روس ڪرگستان تي زور ڀريندو آيو آهي ته هُو آمريڪي فوجي اڏڻ کي پنهنجي ملڪ مان ڪڍرائي، روس جي ڪمپني گيڙ پرام (Gaz prom) جي وچ ايشيا جي ملڪن جي تيل ۽ گئس تي سيڙپڪاري موجود آهي. روس جا سڌا تعلق اترئين اتحاد (Northern Alliance)، يعني افغانستان اندر ازبڪ ۽ تاجڪ جنگي سردارن سان آهن، جيتوڻيڪ هن مهل اهي سردار جنهن ۾ دوستم افغان فوج جو جوائنٽ چيف، احمد ضيا مسعود وغيره ڪرڙي حڪومت جا حمايتي آهن، پر جيڪڏهن 2014ع کانپوءِ ڪرڙي حڪومت طالبانن کي روڪڻ ۾ ناڪام وڃي ٿي، ته پوءِ روس به پنهنجن مَهرن کي استعمال ڪندو ۽ ان عدم استحڪام کي استعمال ڪري وچ ايشيا جي ملڪن ۾ پنهنجي عسڪري قوت وڌائيندو.

(Afghanistan: A view from Moscow by Dimitri tremin and Alexei Malasharko)

اٺين ايران به اولهه ۾ هزاره شين ۾ پنهنجو اثر رکي ٿو ۽ عدم استحڪام جي صورت ۾ افغانستان ۾ فرقيواريت جي ويڙهه جو به امڪان موجود آهي. آمريڪا لاءِ آئيڊيل صورتحال هوندي ته 2014ع کانپوءِ ڪرڙي حڪومت قائم رهي ۽ طالبانن جو وڏو حصو ڪرڙي سان مخلوط حڪومت ۾ شامل ٿي، اِها صورتحال نه صرف آمريڪا پر پاڪستان، هندستان، چين لاءِ به آئيڊيل آهي. جيڪڏهن اٺين ٿئي ٿو ته آمريڪا وچ ايشيا کي چڙوآڻي ۾ تبديل

ڪري سگهي ٿو ۽ فوج جي ننڍي پيماني تي موجودگي جي ذريعي عسڪري اثر کي به قائم رکي سگهندي ۽ ”خراب جهادين“ کي اڪيلو ڪري ماري سگهي ٿو. ائين چين ۽ هندستان به پنهنجي سيڙپڪاري کي بچائي سگهن ٿا ۽ پنهنجي علائقن اندر مذهبي انتشار کي روڪي يا ماڻو ڪرائي سگهن ٿا. پاڪستان جو سولين بورجوازي اها صورتحال ضرور چاهيندو، جنهن جا سبب اسان ٻڌائي آيا آهيون، (جڏهن ته ان معاملي تي ملٽري بورجوازي شايد ڪجهه ٻيا خيال رکندو هجي) پر 2014ع کانپوءِ اهڙي صورتحال جا امڪان گهٽ نظر اچي رهيا آهن. پهرين ڳالهه ته اهڙي صورتحال هن خطي ۾ عارضي طور پيدا ٿي سگهي ٿي، ڇاڪاڻ ته ان صورتحال جو مطلب آمريڪا جي خطي اندر خاص ڪري وچ ايشيا اندر معاشي ۽ عسڪري هڪ هنئي قائم ٿي وڃڻ آهي. ان جو مطلب آمريڪي سرمايو وچ ايشيا ۾ پنهنجو اثر وڌائيندو وڃي، پر چيني سرمائي کي پوري خطي ۾ بلاڪ ڪندو رهي. چين ۽ خاص ڪري روس ۽ ايران به مستقل طور اهڙي صورتحال کي قائم رکڻ نه ڏيندا. اها صورتحال تڏهن ممڪن آهي، جڏهن روس، ايران ۽ چين هن خطي اندر به مستقل طور آمريڪي قيادت کي تسليم ڪن، جيتوڻيڪ هن محل چين ۽ روس ڪرڙي حڪومت جو ڊهڻ يا افغانستان اندر عدم استحڪام نٿا چاهن.

ان صورتحال جي پيدا ٿيڻ ۾ سڀ کان وڏي رڪاوٽ افغان طالبان جي مضبوط پوزيشن ۽ ازبڪ، تاجڪ ۽ هزاره سردارن جي طالبان مخالفت آهي. هڪ پاسي طالبان مڪمل حڪومت جي گهر ڪري رهيا آهن ته ٻئي طرف ازبڪ ۽ تاجڪ سردار طالبان مخالف اتحاد ۾ آهن، ٻيو افغان طالبان تي به هاڻي القائده جي نظرين جو اثر آهي. 2011ع کان هلندڙ ڳالهين ان ڪري ناڪام ويون آهن.

بهرحال، ڪرڙي حڪومت سان طالبان ۽ ٻيون قوتون مخلوط حڪومت ۾ ويهن ٿيون يا نه، ان جي باري ۾ خدشا ۽ امڪان اسان ڏسي رهيا آهيون، پر هڪ ڳالهه صاف نظر اچي رهي آهي، ته جيڪڏهن 2014ع کانپوءِ ڪرڙي حڪومت ۽ افغان فوج سنڀالي نٿي سگهي ۽ افغانستان اندر انتشار ڦهلجي ٿو ته پوءِ اها شورش نه صرف افغانستان ۾ اڀرندي پر پوري خطي خاص پاڪستان ۾ به اٿندي. ان شورش اڀرڻ جا سبب اسان ٻڌائي آيا

آهيون. مجموعي طور ان جو سبب سرمائي جي چٽاڀيٽي آهي.

لينن جي دريافت

اسان افغانستان ۽ هن خطي کي هن مضمون ۾ ماضيءَ کان حال تائين ڏٺو آهي. دراصل ان سفر ۾ اسان ليننزم کي دريافت ڪيو آهي. سامراج پراڻن شڪلين جهڙوڪ بنياد پرستي ۽ سرداري جاگيرداري نظام کي قائم رکڻ ۽ پنهنجي مفادن آهر قومن ۾ نسلي ويڇو پيدا ڪري، قومن جي جديديت ۽ ترقي ڏانهن سفر جو ضد ڀندا آهي. هن خطي ۾ مذهبي انتهاپسندي، نسل پرستي، ترقي پسندي جي زوال، فرسوده رجعتي نظامن ۽ چاڙتو بنياد پرست رياست جو خالقيندڙ ۽ انهن لقائن کي هٿي ڏيندڙ ڪير آهي؟ ان جو جواب مضمون پڙهڻ سان ملي وڃي ٿو. اڄ هڪ هٿين جو تضاد هن خطي ۾ موجود قومن جي بالڪنائيزيشن جا مادي بنياد پيدا ڪري رهيو آهي ۽ پورهيت ترقي پسنديءَ کي ڌڪ هڻي پراڻن شڪلين جي پيدا ٿيڻ جو سبب بڻجي رهيو آهي. افغانستان ازبڪ، تاجڪ، هزاره ۽ پشتونن ۾ ورهايل ڇو آهي؟ اڄ ڏينهن تائين قبائلي سرشتي ۾ زنده ڇو آهي؟ پاڪستان خاص ڪري سنڌ جي ڪراچي شهر ۾ هيروئن ۽ هٿيار ڪلچر پيدا ڪيئن ٿيو؟ سنڌ ۾ نسل پرست ۽ فاشسٽ گروهن جي حمايت ڪري سنڌ کي نسلن ۾ ڪير ورهائي رهيو آهي؟ ان جو جواب آهي سامراج، سرمائيداريءَ جي اسريل ترين شڪل آمريڪي ڪمپنيون ۽ مالياتي سرمايو هن خطي ۾ هڪ هٿي قائم ڪرڻ ۽ چيني سرمائي جي ائرجي دائري کي گهٽ ڪرڻ لاءِ هن خطي ۾ اها تباهي ڦهلائي رهيا آهن ۽ وڌيڪ وڏي تباهي جا امڪان پيدا ڪري رهيا آهن، اهڙي تباهي جنهن جي اڳيان برزسڪي مطابق ”يوگو سلاويا جو بحران ننيو نظر ايندو“ هن خطي ۾ موجود قومن ۽ مظلوم پرتن جي ترقي (جنهن جا عوامي بنياد هجن) نه صرف سامراجيت جي ”ڪلائينٽ“ رياستن ۽ گروهن سان وڙهي ڪري پر بنيادي طور تي سامراجيت سان ويڙهه ۾ اچي ڪري ممڪن آهي، افغانستان ۽ هن خطي ۾ موجود مختلف قومن جي پورهيت طبقي ۽ انهن جي نمائندن لاءِ اهو سمجهڻ ضروري آهي ته سرمائي جي چٽاڀيٽي جي ڪري پيدا ٿيندڙ تباهي ۾ هڪ بنياد پرستي جي مقابلي ۾ ٻي بنياد پرستي جو ساٿ ڏيندو يا پاڻ منظم ٿي عالمي ڪمپنين، مالياتي سرمائي ۽ ان جي ايڄنٽن جي حاڪميت جو خاتمو ڪري پنهنجن قومن ۽ سماجن کي ترقي ۽

جديدیت ڏانهن وٺي ويندو. هن خطي جو حل مختلف قومن جي پورهيت طبقي جو سامراج خلاف منظم ٿيڻ ۽ پورهيت عالمگيريت جي اصول پٽاندڙ هڪ ٻئي سان اتحاد ۾ اچڻ آهي ۽ اهوئي لينن ازم آهي.

مارڪسزم ۽ ترميم پسندي

لينن/شاهه عنايت

هڪ جڳ مشهور چوڻي آهي ته جيڪڏهن جاميٽريءَ جا (خُشڪ ۽ اڻ ڏريا) قائد ۽ قانون به ماڻهن جي مفادن تي اثر انداز ٿين ها ته انهن کي پڻ رد ڪرڻ جون ڪوششون ڪيون وڃن ها. فطرت جي تاريخ بابت آيل سمورا نظريا جيڪي ڪنهن به صورت ۾ ڌرمي داستانن سان تضاد ۾ ٿي آيا، اهي هر دؤر ۾ نهايت ئي سخت مخالفت جي ور چڙهيا ۽ اڃا تائين پڻ ساڳي ئي مخالفت کي منهن ڏيندا اچن ٿا. تنهن ڪري اها ڪائي اڻ ٿيڻي ڳالهه ناهي، ته جديد سماج جي سڀ کان وڌيڪ ترقي پسند ڀرت کي منظم ڪندڙ، ان طبقي کي مستقبل جي امڪانن ۽ خدشمن کان آگاه ڪندڙ ۽ معاشي ترقيءَ ذريعي پُراني ۽ رڳي نظام جي جاءِ تي نئين نظام قائم ٿيڻ جي تاريخي لازميت سمجھائيندڙ نظريي ”مارڪسزم“ کي پڻ وڪ وڪ تي اهڙي مخالفت ۽ مخاصمت کي منهن ڏيڻو پيو آهي.

مارڪسزم جي اهڙي قسم جي مخالفت ڪهڙيءَ ڪهڙيءَ صورت ۾ ٿئي ٿي، اهو ٻڌائڻ بنهه غير ضروري آهي. دولتمند طبقي جي نئين ايندڙ نسلن کي داخل ۽ خارجي دشمنن جي ساڃاهه ڏيڻ لاءِ سرڪاري پروفيسرن پاران ڏاڍي زور ۽ شور سان، پڙهايو ويندڙ ”بورجوازي فلسفو ۽ بورجوازي سائنس“ مارڪسزم خلاف اهڙي ئي پروپيگنڊا ڪري ٿي. ان سائنس ۾ مارڪسزم جو فلسفو ته پري جي ڳالهه پَر اُن جو ذڪر ئي ممنوع آهي. وٽن ان لاءِ هميشه هڪ ئي جُملو هوندو آهي ته ”مارڪسزم رد ٿي هميشه هميشه لاءِ ختم ٿي چُڪو“. پنهنجي عُمر ڪائي ختم ٿيل نظامن جي مان ۾ قصيدا ڳائي هڪ رسم پوري ڪندڙ پُراني دؤر جا حامي پوڙها دانشور، توڻي سوشلزم کي هڪ رد ٿيل نظام ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪري پنهنجو مستقبل محفوظ ڪندڙ نوجوان اديب ۽ ڏاها پڻ مارڪسزم تي ائين ئي حملا ڪن ٿا.

پورهيت طبقي ۾ تيزيءَ سان ڦهلجندڙ ۽ پنهنجيون پاڙون پختيون ڪندڙ مارڪسزم جو نظريو جيئن جيئن ترقي ڪري ٿو، تيئن تيئن مٿس ٿيندڙ اهڙن بورجوازي حملن جو تعداد ۽ زور پڻ وڌندو وڃي

ٿو، پر حقيقت ۾ اهي سمورا حملا ۽ مارڪسزم جي فنا ٿيڻ جون سموريون دعوائون ان نظريي کي روز بروز وڌيڪ مضبوط، طاقتور ۽ جاندار بڻائي رهيون آهن.

ٻئي پاسي پورهيت طبقي لاءِ جدوجهد ڪرڻ جي ڳالهه ڪندڙ ٻين نظرين ۾ پڻ مارڪسزم کي پاڻ مڃرائڻ ۾ ڪافي وقت لڳو. پنهنجي زندگي جي پهرين پنجاهه (50) سالن ۾ مارڪسزم جو نظريو مخالف نظرين سان هڪ طويل نظرياتي جدوجهد ۾ مصروف رهيو. 1840ع جي ڏهاڪي ۾ مارڪس ۽ اينگلس ”فلسفياتي عينييت پرستي“

جي ڳالهه ڪندڙ نوجوان هيگلين (Young Hegelians) کي سڏو ڪيو. ان ئي ڏهاڪي جي آخر تائين اها جدوجهد ”پروڏان“ (Prodhon) جي معاشي نظريي خلاف شروع ٿي، جيڪا 1850ع جي ڏهاڪي ۾ 1848ع واري طوفاني عرصي ۾ شامل رهندڙ پارٽين ۽ نظرين تي هڪ مضبوط تنقيد جي صورت ۾ ظاهر ٿي. 1860ع جي ڏهاڪي ۾ پهرين انٽرنيشنل منجهان ”باڪونين“ جي نظرياتي اثر رسوخ ختم ڪرڻ لاءِ ٿيندڙ جدوجهد اصل ۾ ان عمومي نظرياتي ويڙهه جي هڪ مخصوص پاسي ”پورهيت تحريڪ“ ڏانهن اوڀر هئي. 1870ع جي ڏهاڪي ۾ جرمنيءَ جي سياسي منظرنامي ۾ (Muhlberger) ۽ (Duhring) جي صورت ۾ ”پروڏائي“ ۽ اثباتيت پرست (Positivists) ٿوري عرصي لاءِ ڪجهه اڀرندي نظر آيا، تنهن هوندي به پورهيت تحريڪ تي انهن ٻنهي ڌرين جو اثر نه هجڻ جي برابر هو. ٻئي پاسي مارڪسزم جو نظريو ان وقت جي پورهيت تحريڪ ۾ موجود ٻين نظرين مٿان نهايت ئي تيزي سان فوقيت ۽ غلبو حاصل ڪري رهيو هو.

1890ع تائين ڇنڊي ڇنڊي مارڪسزم انهن سمورن نظرين مٿان فيصلو ڪن فتح حاصل ڪري چڪو هو. اڀستائين جو وڏي عرصي تائين ”پروڏان“ جي نظرياتي اثر هيٺ رهندڙ لاطيني ملڪن ۾ پڻ پورهيتن جي حقن لاءِ جدوجهد ڪندڙ پارٽين پنهنجا پروگرام مارڪسي بنيادن تي جوڙڻ شروع ڪيا. ڪجهه عرصو ماٺ ٿي وڃڻ کان پوءِ هڪ ڀيرو ٻيهر جدوجهد جي ميدان ۾ لهندڙ پورهيت تحريڪن جي بين الاقوامي تنظيم تقريباً شروع ڏينهن کان ئي وٺي پنهنجين سمورين بين الاقوامي گڏجاڻين ۾ بحث هيٺ ايندڙ سمورن معالن ۾ بنا ڪنهن وڏي مخالفت جي

مارڪسي نقطه نظر اپنايو، پر جڏهن مارڪسزم مخالف انهن سمورن بنيادي نظرين کي مات اچي چُڪي، تڏهن انهن رجحانن ختم ٿيڻ بجاءِ ٻيا رستا ڳولهڻ شروع ڪيا. ان نظرياتي جهيڙي پنهنجا سبب ۽ طريقا ضرور تبديل ڪيا، پر اهو ختم نه ٿي سگهيو، ۽ پوءِ ائين 50 سالن تائين ٻين نظرين سان هڪ طويل جدوجهد کانپوءِ ايندڙ 50 سالن لاءِ اها جدوجهد مارڪسزم ۾ ئي تحليل ٿي ويل انهن ترميم پسند رجحانن خلاف شروع ٿي.

ترميم پسندي، يا مارڪسزم ۾ ترميم جو اصطلاح هڪ دؤر جي نهايت ئي سخت ۽ ڪتر مارڪسسٽ برنسٽين (Bernstein) پيش ڪيو/ايجاد ڪيو. هُو نهايت ئي منظم انداز ۽ تمام گهڻي زور شور سان مارڪسزم ۾ تبديلين جي ڳالهه ڪندو هو. ايسٽائين جو روس ۾ جتي معاشي بدحالي ۽ هارين جي هڪ وڏي تعداد جي هاري غلامي (Serfdom) جي چڪي ۾ پيسجڻ ڪري مارڪسي فلسفي جي اچڻ کان اڳ پڻ سوشلسٽ خيالن جي هڪ وڏي تاريخ رهي آهي، اتي پڻ اسان جي اکين آڏو ئي ترميم پسندي پنهنجا پير پکڙي رهي آهي. زرعي زمين جي ورهاست توڻي مجموعي پروگرام يا حڪمت عملين جي سوال تي اسان جا سماجي، نارودنڪ دوست (Social Norodniks) مارڪسي اصولن جي جاءِ تي نارودنزم (Noradinism) جا مُردار ۽ متروڪ اصول مارڪسزم جي نالي ۾ لاڳو ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. هڪ اهڙي متروڪ نظريي کي مارڪسزم سان ملائين ٿا، جيڪو پنهنجي ڳر ۾ ئي مارڪسزم مخالف آهي. مارڪس کان اڳ جو سوشلزم مارڪسزم سان جنگ ۾ هارجي چُڪو، پر تنهن هوندي به ڀلي پنهنجي نالي يا بنيادن تحت نه ٿي صحيح پر ترميم پسنديءَ جي نالي ۾ اهو اڄ به مارڪسزم اندر داخل ٿي مارڪسزم سان وڙهي پيو. تنهنڪري اچو ته ان ترميم پسنديءَ جي نظرياتي بيهڪ جي ڪٿ تور ڪريون.

فلسفي اندر ترميم پسندي بورجوازين جي ”پروفيسراڻي سائنس“ جي نتيجي ۾ پيدا ٿي. اهي آهي (بورجوازي) پروفيسر هُئا جيڪي ”ڪانٽ“ (Kant) ڏانهن موٽڻ جو نعرو هڻندا هُئا. اهي پروفيسر فلسفيائي ماديت پرستيءَ خلاف آهي ساڳيون ئي گئل پيئل ڳالهون ڪندا هُئا، جيڪي مذهبي پيشوا پڻ هزارين هنڌن تي چوندا ايندا هُئا، جن تي اهي ترميم پسند ڏاڍي پاسداريءَ وچان مشڪندا هُئا ۽ (انهن پروفيسرن ۽ ڌرمي دعويدارن پاران

ڪيل) انهن ڳالهين جو لفظ به لفظ ۽ ڏاڍي رازداريءَ سان ورجاءُ ڪندا هئا ته مادي واد (Materialism) رد ٿي چڪو. اهي پروفيسر هيگل کي ”مئل ڪٿو“ سمجهندا هئا، جيتوڻيڪ اهي پاڻ پڻ عينيت پرستيءَ جي ئي تبليغ ڪندا وڌندا هئا، پر فرق صرف ايترو هُيو ته اها عينيت پرستي هيگل جي عينيت پرستيءَ کان هزارين ڀيرا ڪَتر ۽ چسي هوندي هئي، جڏهن سندن سامهون جدليات (Dialectics) جي ڳالهه ٿيندي هُئي، ته هو نفرت وچان ائين ڪنڌ ڦيرائيندا هئا جڏهن اُن جي فلسفي ۾ ڪا حيثيت ئي نه هجي. فلسفي جي ماهراڻي ۽ انقلابي سمجهه ”جدليات“ جي جاءِ تي هڪ سادي ۽ چسي اصطلاح ”ارتقا“ کي استعمال ڪندي اهي ترميم پسند پڻ انهن پروفيسرن پُٺيان ”فلسفياڻي بگاڙ“ جي ان ڪني ڏهي ۾ غوطا کائيندا هُئا. اهي بورجوازي پروفيسر ته پنهنجي عينيت پرست ڳر ۽ سندن تنقيد جي سموري سڻاءُ کي وڃڻين دور جي هڪ بنهه سادي فلسفي (دينيات) سان ٺهڪائڻ لاءِ ڳريون پگهارون ڪُٽندا هُئا، پر ان معاملي ۾ مٿي ذڪر ڪيل ترميم پسند پڻ ڪي گهڻو پُٺتي ڪونه هُئا، جيڪي جديد رياست بجاءِ سماج جي سڀ کان وڌيڪ ترقي پسند طبقي جي پارٽيءَ جي تناظر ۾ پڻ مذهب کي ماڻهن جو انفرادي معاملو قرار ڏيڻ لاءِ جتن ڪندا هُئا.

طبقاتي جدوجهد جي حوالي سان مارڪسزم ۾ اهي سموريون ترميمون ڪيڏانهن وٺي وڃي ٿي سگهيون، اهو ٻڌائڻ غير ضروري آهي، هتي پاڻ صرف اهو ڏسنداسين ته ان سموري عرصي ۾ پوري بين الاقوامي سوشل ڊيموڪريٽڪ تحريڪ ۾ اهو اڪيلو پليخانوف ئي هو جنهن هڪ مارڪسٽ جي حيثيت ۾ ترميم پسندن جي ان يلغار جو هڪ مستقل جدلياتي ۽ مادي نقطهءِ نظر سان چيد ڪيو. هن وقت ان ڳالهه تي زور ڏيڻ تمام ضروري آهي، ڇاڪاڻ ته پليخانوف جي وقتي مصلحت پسنديءَ سبب مٿس ٿيندڙ تنقييد جو تمام وڏو حصو ان ئي متروڪ ۽ غير انقلابي فلسفياڻي گند سان ڀريل آهي (جنهن خلاف پليخانوف هڪ وڏو عرصو جدوجهد ڪئي-مترجم) جيڪو انتهائي غلط ۽ غير موزون طريقو آهي.

سياسي معاشيات (Political Economy) ۾ ترميمن لاءِ ڪيل ڪوششن کي جانچڻ مهل اهو سمجهڻ تمام ضروري آهي ته هن

شعبي ۾ ترميم پسندن جون ڪيل ڪوششون نهايت ئي وسيع ۽ گهريون آهن. ”معاشي ترقي جي حوالي سان ٽون انگن اکرن“ جي نالي ۾ ترميم پسندن طرفان عوام تي اثر انداز ٿيڻ جون ڪيئي ڪوششون ڪيون ويون. سندن دليل هيو ته (مارڪسزم جي اصولن جي ابتڙ) صنعت ۽ وڻج واپار ۾ سرمائي جو ارتڪاز يا وڏن پئداواري ادارن (ڪارخانن) سبب ننڍي پئماني تي ٿيندڙ پئداوار (دستڪاري يا گلد سسٽم) ته تمام آهستي ختم ٿئي ٿي، پر زرعي پئداوار ۾ اها صورتحال بالڪل پيدا ٿي نه ٿي ٿئي. هو اهو چوندا هئا ته (مارڪسزم جي دعويٰ جي خلاف) بحران هاڻي وڏي ڪان وڏا ۽ تڪڙا ٿيڻ بجاءِ ننڍا ۽ گهٽ ٿيندا ٿا وڃن ۽ هڪ ڏينهن اهڙو ايندو جو سرمائيدارائون هڪ هٿيون (Cartels and trusts) انهن بحرانن کي مڪمل طور تي ختم ڪري ڇڏينديون. هو اهو پڻ چوندا هئا ته (ڪارپوريٽ سيڪٽر جي وڏڻ ڪري) دنيا ۾ تيزي سان گهٽ ۽ مانيٽو ٿيندڙ طبقاتي تضاد ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته مارڪس جي سرمائيداري نظام جي پاڻ پنهنجن پيرن تي ڊهي پٽ پوڻ واري ڳالهه غلط هئي ۽ پوءِ سڀ کان آخر ۾ هو اها ڳالهه ڪندا هئا ته انهن سمورين ڳالهين کي نظر ۾ رکندي اهو چوڻ غلط نه ٿيندو ته مارڪس جي ”قدر“ (Value) جي نظريي کي پڻ (Bhm-Bavnerk) جي جديد تحقيق جي روشني ۾ درست ڪرڻ کپي.

ترميم پسندن سان انهن سمورن سوالن تي ڪيل نظرياتي ويڙهه بين الاقوامي سوشلسٽ تحريڪ جي نظرياتي پختگي لاءِ ايتري ئي ڦلاڻڪ ثابت ٿي جيتري ويهه سال اڳ ڊيورنگ (Duhring) (جي نظرياتي بگاڙ) خلاف اينگلز جي جدوجهد ٿي هئي. ترميم پسندن جي سمورين دعوائن کي زميني حالتن ۽ انگن اکرن جي مدد سان جانچيو ويو، ان ڇاچ سان اها ڳالهه ثابت ٿي ته ترميم پسند ڄاڻي ٻجهي جديد دؤر ۾ ننڍي پئماني تي ٿيندڙ پئداوار جي صورتحال کي گل ڦل لڳائي پيش ڪري رهيا آهن. وڻج واپار توڻي ٽيڪنيڪي اؤسر جي بنياد تي وڏي پئماني تي ٿيندڙ پئداوار جي ننڍي پئماني تي ٿيندڙ پئداوار تي فوقيت ۽ برتري نه صرف صنعت پر زراعت ۾ پڻ سگهارين شاهدين جي مدد سان ثابت ڪئي ويئي. جيتوڻيڪ زراعت ۾ جنسن جي (منڊيءَ لاءِ) پئداوار صنعت جي مقابلي ۾ گهڻي گهٽ آهي، تنهن هوندي به اها جديد بورجوا معاشي ماهرن جي تجزيي جي هڪ عمومي ڪوٽ آهي ته کين

زرعي پيداوار سان لاڳاپيل ڪجهه سرگرمين ۽ ڪوڙ سارين زرعي جنسن جو بين الاقوامي (سرمائيدارائي) معيشت ۾ ٿيندڙ مٽاسٽا جي عمل ۾ گهٽجي اچڻ نظر ٿئي ٿو، نندي پئماني تي ٿيندڙ پيداوار جيڪڏهن اڄ به ممڪن آهي ته فقط غذائي جنسن جي مستقل تباهي، وڌندڙ غذائي ڪوٽ ۽ فاقا ڪشي ۽ مال موپشين جي سار سنڀال جي ڪرندڙ معيار ذريعي ئي قائم آهي. اهي آهي ئي طريقا آهن، جيڪي نندي پئماني تي ٿيندڙ پيداوار کي وڏي پئماني تي ٿيندڙ سرمائيدارائي پيداوار جي مقابلي ۾ بچائڻ لاءِ گهڻو وقت اڳ استعمال ڪيا ويندا هئا. سرمائيدارائي سماج ۾ سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جي مدد سان ٿيندڙ هر ترقي، نندي پئماني تي ٿيندڙ پيداوار کي پٽي ڌڪي ٿي. اهڙي دور ۾ سوشلسٽ بنيادن تي جڙيل سياسي معاشيات لاءِ اهو لازمي آهي ته اها ان مڻجهيل عمل جي هر ممڪن صورت جي چڪاس ڪري ۽ نندي پئماني تي پيداوار ڪندڙ کي اهو سمجهائي ته هو ڪجهه به ڪري پر سرمائيداري نظام هيٺ سندس پنهنجا پير جهلي بيهڻ ناممڪن آهي ۽ کيس دير سوير بهرحال ختم ٿيڻو آهي. سوشلسٽ سياسي معاشيات لاءِ اهو پڻ ضروري آهي ته اها هارين کي به اهو سمجهائي ته سرمائيدارائي معاشي نظام ۾ ڏينهن رات هر هلائڻ سان به هو پنهنجو پاڻ بچائي نٿا سگهن ۽ کين بهرحال ٻين پورهيتن سان هڪ ئي محاذ تي گڏجي ان نظام خلاف وڙهڻو آهي. هاري سوال کي پوري سرمائيدارائي نظام سان جوڙي ڏسڻ بجاءِ صرف هڪ پاسائين انگن اکرن جي بنياد تي سندس مٿاڇرو ۽ عمومي تجزيو ڪري ترميم پسندن هڪ پاسي ته سائنسي طور غلطي ڪئي پر ٻئي پاسي مشهوري توڙي لاشعوري طور هارين کي انقلابي پورهيت هجڻ بجاءِ نندي سرمائيدار هجڻ جو درس ڏئي، هنن هڪ وڏو سياسي ڏوهه ڪيو. سرمائي جي بحران توڙي سرمائيدارائي نظام جي زوال جي معاملي ۾ ته ترميم پسند وڌيڪ اڻ چٽائي جو مظاهرو ڪندا هئا. صنعتي ترقي ۽ خوشحالي جي دور ۾ صرف چند سالن لاءِ ئي اهو ممڪن هو ته ڪي ڪوتاه نظر ماڻهو (ان خوشحالي جي چمڪ ڏسي پٺيلائي- مترجم) مارڪسزم جي بنيادي اصولن ۾ ڪنهن هير ڦير جي ڳالهه ڪن، پر مادي حقيقتون سٽت ئي انهن ماڻهن جون اکيون کولي ڇڏينديون هيون، ته بحران رڳو ماضي جا

قصا ناهن (بلڪ آهي اڄ به سرمائيداري دؤر جي بنيادي خاصيت طور موجود آهن ۽ جيستائين اهو دؤر رهندو آهي موجود رهندا- مترجم) ۽ هن نظام اندر هر خوشحاليءَ جي ڪُڪ منجهان ئي بحران ڦٽي نڪري ٿو. ڀلي انهن بحرانن جون خاصيتون، صورتون يا ترتيب وقت سان گڏ مٽجندي رهي هجي، پر بحران بهرحال سرمائيدارائي نظام جي هڪ لازمي جز طور موجود رهيا آهن ۽ موجود رهندا.

پنڊاوار کي مرتڪز ڪرڻ لاءِ جڙندڙ سرمائيدارائون هڪ هٿيون (Cartels and Trusts) پنڊاوار جي عمل ۾ موجود انارڪيءَ کي اڃا وڌيڪ هٿ ڏين ٿيون. سرمائي جي استحصال کي تيز کان تيز ڪندي پورهيتن لاءِ هڪ اهڙي موتمار صورتحال جنمين ٿيون، جنهن ۾ هُنن لاءِ جي سگهڻ جا امڪان به ڏينهنون ڏينهن گهٽجندا وڃن ۽ آخري نتيجي ۾ طبقاتي تضاد کي غير متوقع حد تائين تيز ٿيون ڪري ڇڏين. تمام وڏين هڪ هٿين (trusts) هڪ لحاظ کان سرمائيداريءَ جو ”هڪ مخصوص سياسي ۽ معاشي بحران“ توڻي ”پوري سرمائيدارائي نظام“ جي صورت ۾ لازمي زوال وڌيڪ واضح ۽ چٽو بڻائي ڇڏيو آهي. مستقبل ۾ ايندڙ اُن امڪاني صنعتي بحران کي ڇڏيندي به (جنهن جون ڏاڍيون واضح نشانيون ظاهر ٿي چڪيون آهن) آمريڪا ۾ ايل مالياتي سرمائي جي هاڻوڪي بحران ۽ ان جي نتيجي ۾ پوري يورپ ۾ تمام وڏي پئماني تي جنم وٺندڙ بيروزگاري، بُڪ ۽ بدحالي، ماڻهن کي ۽ خاص ڪري خود ڪوڙ سارن ترميم پسندن کي مجبور ڪري وڌو آهي ته اُهي سرمائيداري دؤر کي انساني تاريخ جي سونهري ترين دؤر ثابت ڪرڻ واري ”رومانوي قصي“ مان پنهنجي جان آجي ڪرائين، پر انهن ”دانشورن“ جي اهڙن نظرياتي مونجهارن پورهيت طبقي کي جيڪو سيڪاريو اهو وسارڻ جوڳو ناهي.

جيستائين ”قدر“ (Value) جي نظريي جي ڳالهه آهي ته بيورڪ (Bhm-Bawerk) کي ڇڏي ڪري، ترميم پسندن مجموعي طور تي ان فلسفي جي واڌاري لاءِ ڪوبه ڪردار ادا ناهي ڪيو، تنهن ڪري چند مونجهارن ۽ اشارن کانسواءِ سوچ جي سائنسي اؤسر ۾ سندن ڪوبه ڪردار ناهي.

سياست جي ميدان ۾ ترميم پسندن مارڪسزم جي بنياد ”طبقاتي جدوجهد“ ۾ ئي ترميمون ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي.

اسان کي اهو ٻڌايو ويندو هو ته سياسي آزادي، جمهوريت ۽ سڄي دنيا جي ماڻهن لاءِ ووٽ جا برابر حق جهڙين حاصلاتن) طبقاتي جدوجهد جا مادي بنياد ختم ڪري ڇڏيا آهن ۽ ڪميونسٽ پڌرنامي جي ان نعري کي ڪوڙو قرار ڏئي ڇڏيو آهي، ته پورهيتن جو ڪوئي ديس ناهي هوندو. سندن چوڻ هو ته جيئن ته جمهوريت ۾ اڪثريت جي مرضي ئي هلندي آهي، تنهن ڪري هاڻي رياست کي نه ته ڪنهن هڪ طبقي جو هٿيار سمجهڻ کپي ۽ نه ئي بنياد پرستن خلاف سمورن ترقي پسند بشمول اصلاح پسند بورجوازين سان گڏجي جدوجهد ڪرڻ ۾ ڪاٺي ڪباهت هجڻ کپي.

ان ڳالهه ۾ ڪو شڪ ناهي ته ترميم پسندن جا اهي سمورا خيال اصل ۾ هڪ پراڻي ۽ مشهور نظرياتي سٽاءُ ”لبرل بورجوازي نقطه نظر“ جوئي ورجاءُ هئا. اهي لبرل- بورجوازي دانشور شروع ڏينهن کان ئي اهو راڳ پٽيندا آيا آهن ته جيئن ته ڪنهن رياست ۾ موجود سڀني شهرين لاءِ ووٽ جي برابر حق ملڪ ۽ حڪومت ۾ سڀني شهرين کي بغير ڪنهن فرق جي برابر جو حصيدار بڻائي ڇڏيو آهي. تنهن ڪري بورجوا جمهوريت طبقاتي ورڇ ۽ خود طبقن کي ئي ختم ڪري ڇڏيو آهي، پر اوڻويهين صديءَ جي پوئين اڌ ۾ پوري يورپ جي تاريخ يا پوءِ ويهين صديءَ جي شروعاتي عرصي ۾ روس جي تاريخ ڏاڍي واضح انداز ۾ ثابت ڪري ٿي ته لبرل بورجوازين جا اهي دليل ڪيترا نه ڪوڪلا ۽ بي بنياد آهن. سرمائيداري جمهوريت ۽ سرمائي کي ڏنل ”جمهوري آزادي“، معاشي اڻ برابري کي گهٽائڻ بجاءِ ان کي تمام گهڻو وڌائي ڇڏي ٿي. ”پارليامينٽيرينزم“ رياست تي ڪنهن هڪ طبقي جي هڪ هٿي ختم ڪرڻ ته پري جي ڳالهه پر وڌ کان وڌ جمهوري سرمائيدار رياستن ۾ پڻ طبقاتي استحصال جي هڪ ننڍي تلوار بڻجي ظاهر ٿي/ٿيو آهي. پراڻي دؤر ۾ سياسي طور سرگرم تمام ٿورڙن ماڻهن جي مقابلي ۾ عوام جي هڪ وڏي اڪثريت کي منظم ڪري ان ڌارا ۾ گهلي اچڻ سان سرمائيدارائي جمهوريت بحرانن يا سياسي انقلابن جا امڪان ختم ناهن ڪيا، بلڪه اهڙين انقلابي حالتن ۾ هڪ طويل ۽ خطرناڪ خانه جنگيءَ لاءِ ماحول تيار ڪيو آهي. 1971ع ۾ پيرس ۾ ٿيل واقعا يا پوءِ 1905ع ۾ روس ۾ پئدا ٿيل حالتون ان ڳالهه جا واضح ترين

مثال آهن. فرانسيسي بورجوازي جڏهن پورهيت تحريڪ کي ڪڍي نه سگهي، ته انهن بنا ڪنهن ججهڪ جي سندن ملڪ کي تباهه ۽ برباد ڪندڙ ڀڃڻي ڀڃڻي قوم جي دشمن فوج کي فرانس ۾ موجود پورهيت تحريڪ کي ڪڍڻ لاءِ گهرايو، هر اهو ماڻهو جيڪو پارليامينٽيرينزم ۽ بورجوا جمهوريت جي انهن اندروني تضادن کي نه ٿو سمجهي، جيڪي معاملن کي سلجھائڻ لاءِ ماضي جي پيٽ ۾ تمام گهڻي عوامي تشدد ڏانهن وٺي وڃن ٿا. اهو ان پارليامينٽيرينزم ذريعي پورهيتن کي جهيڙن ۾ بورجوازي طبقي کان وڌيڪ منظم ۽ مضبوط بنائڻ لاءِ گهريل سياسي تحريڪ ۽ پروپيگنڊا لاءِ اهل نه ٿو بڻجي سگهي. اولهه ۾ سماجي لبرلز (Social liberals) ۽ روس اندر انقلاب واري عرصي ۾ لبرل اصلاح پسندن سان ڪيل اتحادن جا تجربا اهو ثابت ڪن ٿا ته اهڙين ڌرين سان اتحاد عوامي شعور کي وڌائڻ بجاءِ ان کي مڏو ٿو ڪري. اهڙين انقلابي حالتن ۾ اهڙن دوڪيباز، ابن الوقت ۽ جنگ کان عاري ماڻهن کي ويڙهاڪن سان جوڙڻ سان سندن جدوجهد جي حقيقي اهميت وڌڻ بجاءِ گهٽجي وڃي ٿي. فرانس ۾ ”ملير انڊزم“ (Millerandism) جي نالي ۾ ترميم پسند سياسي حڪمت عملي جو تمام وڏي پئماني تي ڪيل تجربو، ترميم پسنديءَ جي حقيقي ڪٽ تور جو اهو سبق آهي، جيڪو سڄي دنيا جي پورهيتن کي ڪڏهن به نه وسرندو.

سوشلسٽ تحريڪ جي حتمي مقصد بابت ترميم پسندن جو رويو، سندن سياسي ۽ معاشي رجحانن جو لازمي نتيجو هو. ترميم پسنديءَ جو ڳر سمجهڻ لاءِ ڪن وڏن ۽ طويل مقالن ۽ تجزيبن بجاءِ برنسٽين (Bernstein) جو فقط اهو هڪ ڄمڻو ئي ڪافي آهي ته ”حتمي مقصد نالي ڪابه شيءِ ناهي ٿيندي، تحريڪون ئي سڀ ڪجهه آهن.“ (ڪنهن مجموعي مقصد کانسواءِ) الڳ الڳ صورتحال مطابق پنهنجا اصول ۽ پروگرام جوڙڻ، پنهنجو پاڻ کي صرف وقتي ۽ عارضي سوالن تي ٿيندڙ چسي سياست سان ٺهڪائڻ، پورهيت طبقي جي بنيادي مفادن ۽ سرمائيداري نظام جي بنيادي خاصيتن کي وسارڻ ۽ وقتي فائدين ۽ حاصلاتن عيوض پورهيتن جا اهي بنيادي مفاد قربان ڪري ڇڏڻ وغيره. اهي ترميم پسندن جون ڪجهه عمومي حڪمت عمليون آهن. ترميم پسندي پنهنجو پاڻ کي اڻ ڳڻي ڳڻي قسمن ۾ اظهاري اها ڳالهه اهڙين

حڪمت عملين جو لازمي نتيجو آهي. ٿوري گهڻي فرق سان هر نئون سوال، واقعن يا حالتن ۾ ڪا غير متوقع يا اڻ ڏٺي تبديلي، جيڪا پنهنجي معيار ۽ مقدار ۾ بالڪل غير اهم هجي يا پوءِ حالتن جي اؤسر تي تمام ٿوري مقدار ۽ تمام ٿوري عرصي لاءِ ئي اثرانداز ٿيندي هجي. اهڙي هر نئين تبديلي يا هر نئين سوال تي ترميم پسنديءَ جو هڪ بالڪل ئي نئون قسم جنم وٺندو آهي.

جديد سماج ۾ ترميم پسنديءَ جي لازميت سندس طبقاتي بنيادن منجهان ئي سمجهي سگهجي ٿي. ترميم پسندي هڪ بين الاقوامي مظهر آهي، گهٽ ۾ گهٽ ڄاڻيندڙ ۽ سوچيندڙ سوشلسٽ سياسي ڪارڪن کي به ان ڳالهه تي ڪوبه اُبهام نه هوندو ته مخصوص قومي حالتن توڻي پنهنجن پنهنجن خاص تاريخي سببن ڪري هڪ ٻئي کان ڪافي مختلف هجڻ باوجود به جرمني، فرانس، برطانيه، بيلجيم، اٽلي توڻي روس سميت دنيا جي ٻين ملڪن ۾ مارڪسٽن ۽ ترميم پسندن ۾ تعلق بنيادي طور هڪ جهڙو ئي آهي. حقيقت ۾ اها ورڇ جيڪا اڄ کان 30، 40 سال اڳ واري بين الاقوامي سوشلسٽ تحريڪ ۾ شامل مختلف ملڪن جي پارٽين وچ ۾ ڪوڙ سارن ۽ مختلف رجحانن جي نظرياتي ويڙهه جي صورت ۾ پنهنجو پاڻ اظهار ڏيندي هئي، اڄوڪي بين الاقوامي سوشلسٽ تحريڪ ۾ شامل مختلف ملڪن جي پارٽين ۾ اها ويڙهه تمام تيزيءَ سان ترقي ڪندي انهن ٻن مخصوص ڌارائن (ترميم پسندي ۽ مارڪسزم) ۾ ورهائجي رهي آهي. ”ڪاٻي ڏر منجهان جنم وٺندڙ ترميم پسندي“ جنهن لاطيني ملڪن ۾ Revolutionary Syndicalism جي صورت اختيار ڪئي آهي، اها پڻ مارڪسزم ۾ ترميمون ڪندي پنهنجو پاڻ کي مارڪسزم سان ٺهڪائڻ جي ڪوشش ڪري پئي.

پر اسان ڪاٻي ڏر منجهان جنم وٺندڙ ان ترميم پسنديءَ جي نظرياتي ڳر کي جانچڻ لاءِ اتي ئي لٽڪي بيهي نه ٿا سگهون. ڇاڪاڻ ته اها ترميم پسندي نه ته مفاد پرست ترميم پسنديءَ جي مقابلي ۾ ڪا گهڻي اؤسر ڪري سگهي آهي، نه وري هينئر تائين ڪو بين الاقوامي طور ڦهلجي سگهي آهي. حقيقت ۾ اها ترميم پسندي هينئر تائين ڪنهن هڪ ملڪ ۾ به ڪنهن سوشلسٽ پارٽي سان ڪنهن وڏي ۽ فيصلا ڪُن جهيڙي ۾ ناهي وڃي سگهي، تنهن ڪري هتي اسان رڳو ”ساڄي ڏرجي ترميم پسندي“ جي ئي

ڳالهه ڪنداسين، جنهن جي وضاحت پاڻ مٿي ڪري آيا آهيون. سرمائيداري سماج ۾ ترميم پسنديءَ جي لازمي پٺيان ڪهڙا بنيادي سبب آهن؟ ائين چو آهي ته اها ترميم پسندي مختلف ملڪن جي مخصوص قومي حالتن توڻي سرمائيدارائي ترقيءَ جي مختلف ڏاڪن تي هجڻ باوجود انهن سمورن اختلافن کان مٿانهين ۽ هڪ ڪري آهي؟ اهو ان ڪري آهي جو هر سرمائيدار ملڪ ۾ پورهيتن سان گڏ هڪ وڏو تعداد وچولي طبقي، ڀيٽي بورجوا طبقي جي ماڻهن جو به هوندو آهي. سرمائيداري نه صرف ان ننڍي پئماني تي ٿيندڙ پيداوار منجهان اُسري هئي پر اها اڄ تائين به ان منجهان اُسري رهي آهي. سرمائيداري ننڍي پئماني تي پيداوار ڪندڙ انهن ڀيٽي بورجوا طبقي جي ماڻهن (جهڙوڪ وڏن ڪارخانن جون ضرورتون پوريون ڪرڻ لاءِ سڄي ملڪ ۾ ڦهليل ننڍن ننڍن ورڪشاپس جي چار ۾ شامل ننڍن سيڙپڪارن) کي وري وري جڙيندي ۽ پوءِ انهن ئي ننڍن ننڍن سيڙپڪارن کي اڳي پوءِ لازمي طور گهلي پورهيتن ۾ شامل ڪندي رهندي آهي، تنهن ڪري پورهيتن جي وڏين ۽ وسيع پارٽين ۾ ان ڀيٽي بورجوا نقطه نظر جو وري وري پندا ٿيڻ بالڪل فطري آهي ۽ جيستائين پورهيت انقلاب اچي نه ٿو وڃي، تيستائين اها صورتحال لازمي طور ائين ئي آهي ۽ هميشه ائين ئي رهندي، ڇاڪاڻ ته اها هڪ تمام وڏي غلطي هوندي، جيڪڏهن ڪو ائين سمجهي ته انقلاب اٿڻ لاءِ بهرحال عوام جي هڪ وڏي اڪثريت جو مزدور بڻجڻ لازمي آهي. نظريي توڻي عمل جي ميدان ۾ اسان جي عمومي تجربن ۾ ايندڙ اڪثر مسئلا جهڙوڪ مارڪسزم جي نظريي ۾ ترميمون يا پوءِ پورهيت تحريڪن جي ڪن خاص مرحلن تي ترميم پسندن سان حڪمت عملين تي تضاد وغيره، پورهيت طبقي جي سامهون اڃا تمام گهڻي تيزي سان ۽ تمام وڏي پئماني تي ايندا، جڏهن پرولتاري انقلاب انهن سمورن اختلافي معاملن کي چڪي سامهون آڻيندو ۽ کين تيز ڪندو، انهن سمورن اختلافي نقطن تي زور ڏيندو، جيڪي عوام جي عمومي سرگرمين جو رُخ طئي ڪرڻ ۾ سڀ کان وڌيڪ اهم هوندا، ان جنگي صورتحال ۾ دوستن ۽ دشمنن ۾ واضح فرق کي لازمي بڻائيندو ۽ دشمن کي فيصلاتا ڏک هڻڻ لاءِ انهن ”ٻرن اتحادين“ جي ڇانڻي تي زور ڏيندو.

اوڻويهين صديءَ جي آخر ۾ ترميم پسنديءَ خلاف انقلابي مارڪسزم جي نظرياتي جدوجهد اصل ۾ پورهيتن جي ان عظيم انقلابي جنگ جي شروعات هئي، جيڪا ”پيتي بورجوا انقلابين“ جي سمورين ڪمزورين ۽ ڪج روين باوجود پنهنجي مقصد تائين پچڻ ۽ مڪمل فتح حاصل ڪرڻ لاءِ مسلسل اڳتي وڌي رهي آهي.

چين ۽ اشتراڪيت جي دعويٰ جو سچ

بخشل ٿلهو

5 جنوري 2013 تي چين جي ڪميونسٽ پارٽيءَ جي تازو چونڊيل جنرل سيڪريٽري زي ”جينگ“ پنهنجي هڪ پريس ڪانفرنس ۾ چيني خاصيتن واري سوشلزم کي ترقي وٺرائڻ تي زور ڏنو آهي. 70 جي ڏهاڪي جي پڇاڙي کان خاص طور تي ڊينگ زيپانگ جي سڌارن جي اطلاق کان پوءِ چين ۽ ”چيني خاصيتن وارو سوشلزم“ پوري دنيا اندر مارڪسٽن ۽ ڪميونسٽن جي بحث جو موضوع رهندو آيو آهي. معاشي طور تي سگهاري قوت بڻجڻ، 1988 ۾ تيانميان ۾ مظاهرا ڪندڙ شاگردن تي سخت رياستي تشدد، 2008 جي سرمائيدارائي بحران جا چين تي نه برابر اثر، نومبر 2012 ۾ چيني ڪميونسٽ پارٽيءَ جي ارڙهين ڪانگريس ۽ پارٽي جو سرڪاري موقف وغيره آهي واقعا آهن جن چيني سماج ۽ رياست جي صحيح سمجھه کي پهرين کان به اهم بڻائي ڇڏيو آهي. توڻي جو چيني رياست اڄ به ڪميونسٽ پارٽيءَ جي ظابطي هيٺ آهي ۽ سندن سرڪاري موقف به اهو آهي جيڪو ڊينگ زيپانگ اڳيان ڪيو هو يعني چين جي حالتن سان ٺهڪندڙ مارڪسزم ۽ چيني خاصيتن وارو سوشلزم. تنهن هوندي به عالمي ڪميونسٽ فڪر ۽ تحريڪ سان سلهاڙيل ڪجهه ماڻهن جو خيال آهي ته چين واقعي به مارڪيت سوشلزم جي دڳ تي آهي، ڪجهه مفڪرن مطابق هتي هڪ مڪسڊ اڪانامي رائج آهي. جڏهن ته هڪ متضاد ۽ محدود راءِ اها به آهي ته چين ۾ سوشلزم ڪڏهن رهيو ئي ڪونهي. ٽين راءِ مطابق چين سوشلسٽ ملڪ منجهان هاڻي مڪمل طور تي هڪ سرمائيدار رياست بڻجي چڪو آهي. انهيءَ ڪيمپ جي وڌيڪ ورهاست ائين ٿئي ٿي ڪجهه ماڻهو چين کي هڪ سامراجي ملڪ سمجهن ٿا پر ڪجهه کيس اهڙو ملڪ سمجهن ٿا جيڪو سامراجي بڻيوڪونهي پر سامراجي بڻجڻ جي عمل ۾ ضرور آهي. جڏهن ته مان ذاتي طور تي آخري موقف سان سهمت آهيان.

پر مٿيان سڀ آهي مختلف رايا آهن جن کي سمجهڻ ۽ رد ڪرڻ لاءِ چيني انقلاب جي نوعيت، ماڻو جي هڪ چال اڳتي واري

پاليسي ۽ ثقافتي انقلاب ، 70 جي شروعات ۾ چيني ڪميونسٽ پارٽي جي اعلي ادارن ۾ تضاد، ڊينگ زيبانگ جو پارٽي جي اعلي عهدي تائين رسڻ، سندس سڌارپسند پاليسين جا سماج جي طبقاتي بيهڪ ۽ پارٽيءَ تي اثر، اڄ جي چيني سماج جي طبقاتي بيهڪ يا ملڪيتي لاڳاپا، چين جو عالمي ڪميونسٽ تحريڪ ۾ ڪردار، اڄوڪي حالتن ۾ آمريڪي سامراج سان چين جو ٺهڪاءُ ۽ تضاد، جهڙن موضوعن تي تفصيلي نه به سهي پر مختصر رايو اچڻ ضروري آهي.

نوڙي ڪٿان کان نانگ ٿي؟

”اسان جنگ کٽي آهي، انقلاب هاڻي شروع ٿئي ٿو“ (1).

هر اشتراڪي انقلاب وانگي 1949 ۾ آيل چيني انقلاب به هڪ (قومي) سياسي فتح هو. ٻين لفظن ۾ اها سماج جي مٿين ڍانچي ۾ تبديلي هئي جڏهن ته انهيءَ جي بنيادن ۾ تبديلي اچڻي اڃا باقي هئي. پوري سماج کي معاشي ۽ ثقافتي تبديلين جي انقلابي عمل منجهان گذارڻ باقي هيو. ڇاڪاڻ ته انقلاب کانپوءِ ماڻو ۽ ڪميونسٽ پارٽيءَ کي هڪ پوئتي پيل ۽ تباھه حال قوم جي اشتراڪي بنيادن تي اوسر ڪرڻي هئي. انهي لاءِ 1958 ۾ ”هڪ عظيم چال اڳتي“ (2) جي نالي سان ماڻو هڪ پروگرام شروع ڪيو جنهن جو مقصد اجتماعي پيداوار ذريعي، زراعت ۽ صنعت کي منظم ڪري انهن جي اوسر ڪرڻ هو، پر ٽن سالن جي لڳاتار ٻوڏن ۽ خراب فصلن، پيداوار کي ڪاپاري ڌڪ رسايو. آبادي لائق 60 سيڪڙو زرعي زمين به متاثر ٿي. جيئن ته تنظيم اندر سڌارپسند ۽ ترميم پسند رجحان به موجود هئا تنهنڪري پارٽي اندر ماڻو تي دٻاءُ وڌندو ويو (3). 1959 ۾ ليو شائو چي کي عوامي جمهوريه چين جو ۽ ماڻوڪي پارٽي جو اڳواڻ مقرر ڪيو ويو. ليو شائوچي ۽ سندس ساٿين ترميم پسنداڻين حڪمت عملين تي عملدرآمد شروع ڪيو. مٿان ترميم پسند خروشيئي قيادت سان اختلافن سبب 1960 ۾ روس به پنهنجي ٽيڪنيڪي مدد واپس وٺي ڇڏي. ڪامريڊ ماڻو جي اڳيان اشتراڪي روس اندر 1950 کانپوءِ ترميم پسندن جي ڪاميابي جو مثال سامهون هو تنهنڪري نظرياتي ۽ سماج ۾ طبقاتي جدوجهد کي جاري رکڻ لاءِ ماڻو 1966 ۾ ثقافتي انقلاب جي شروعات ڪئي ته جيئن پارٽيءَ اندر سرماڻيداري جي راهه هموار ڪندڙ اڳواڻن جي رستا روڪ ڪري سگهجي (4). ماڻو جي ويجهي ساٿي لڻ بياڻو، اسڪولن ۽ ڪاليجن جي شاگردن کي

اپيل ڪئي ته خروشييف جي ترميم پسند لائين کان متاثر، پارٽي اڳواڻن جو گهٽاءُ ڪيو وڃي. مائو نوجوانن، ورڪرن ۽ شاگردن تي آڌاريل ”ريڊ گارڊز“ کي متحرڪ ڪيو ۽ کيس فوج جي سپورٽ به حاصل هئي. 1968 ۾ ليو شائو چي ۽ سندس ٻين سڌارپسند ساٿين کي پارٽي ۽ رياست جي اهم عهدن تان هٽايو ويو. پر 1971 ۾ ٻين بياڻو طرفان هڪ فوجي چاڙهه وسيلي اقتدار تي قبضي جي ناڪام ڪوشش کانپوءِ اهي ئي سڌارپسند واپس ٿيا. هي ثقافتي انقلاب 10 سال جاري رهيو پر مائو جي موت کان هڪ مهينو پوءِ 6 آڪٽوبر 1976 ڌاري هڪ سازش وسيلي اقتدار تي ترميم پسندن جي هڪ هنڌي قائم ٿي (5). جنهن بعد ثقافتي انقلاب دوران مائو جي ساٿارين ۽ پارٽي جي اعليٰ عهدن تي فائز ڪامريڊن بشمول مائو جي گهر واري (Jian Qing) کي گرفتار ڪيو ويو ۽ مٿن ڪيس مڙهي کين عمر قيد جون سزائون ڏنيون ويون. اولهه انهي سموري پيش رفت کي پليڪار ڪيو. بي بي سي انهيءَ عمل کي چين جو سياسي طرف تبديل ٿيڻ جو اهم اهڃاڻ سڏيو ۽ انهيءَ عمل جي شروعات ٿي جيڪو اشتراڪي روس اندر خروشييف جي دور کان شروع ٿيو يعني سوشلزم جي نالي ۾ سوشلسٽ انقلاب جي سمورين حاصلاتن جا بنياد ختم ڪرڻ.

اشتراڪي دور جون حاصلاتون

نيو ليبرل ازم ۽ سرمائيداري جا حامي چين اندر پيداواري سگهن جي اوسر کي ڊينگ زيانگ جي 1978 واري سرمائيدارائي سڌارن جي کاتي ۾ آڻيندا آهن (6). پر يا ته کين وسري ويندو آهي يا هو ڄاڻي بجھي ويساريندا آهن ته 1927 کان 1949 تائين انهيءَ چين تي قومي سرمائيدارن جي حاڪميت هئي ۽ انهي ڀڄ لٽڪائو سرمائيداري چيني سماج ۽ وسيلن کي عالمي سرمائي جي منهن ۾ ڏئي، واپسيءَ ۾ صرف بڪ، بيماري، جهالت، تباھي ۽ بربادي ورتي. اهڙي ريت پنهنجي سماج کي اڳتي وڌي وڃڻ ۽ سامراج مخالفت ۾ قومپرستن جي ناڪامي ئي قومي آزادي جي لاءِ ڪميونسٽن کي اڳيان ڪيو. اڄ جيڪڏهن چين معاشي طور تي دنيا جي ٻي وڏي قوت آهي ته انهي جا بنياد به مائو جي اشتراڪي دور ۾ ئي جوڙيا ويا. انقلاب کان پوءِ ڏيھي سرمائيدارن ۽ سامراج جي سمورن ادارن ۽ ملڪيتن کي رياست جي تحويل ۾ ورتو ويو ۽ جاگيردارن جون زمينون ضبط ڪري، هارين منجهه ورهايون ويون. (1952 تائين ڪُل آبادي لائق زمين جو اڌ 30 ڪروڙ بي زمين هارين ۽ عورتن منجهه

تقسيم ڪيو ويو هو. توڻي جو پارٽي اجتماعي زرعي فارمن جي طريقه کار کي همٿائيندي به رهي ۽ 1956 تائين 90 سيڪڙو هاري گهراڻا انهن جو حصو بڻجي چڪا هئا. نئين قانون سازي ڪري عورتن جي سماجي حيثيت بهتر ڪئي وئي، کين طلاق جو حق ڏنو ويو. ٻارن جي وڪري ۽ پورهپنن تي پابندي وڌي وئي. پورهپنن جو وقت 12،16 ڪلاڪن کان گهٽائي 8 ڪلاڪ مقرر ڪيو ويو (7). صحت جي شعبي منجهه آندل انقلابي تبديلين سبب آبادي منجهه رڪارڊ اضافو ٿيو (8). (1949 جي 47 ڪروڙ جي پيٽ ۾ 1953 ۾ 58 ڪروڙ). انقلاب وقت (1949) جيڪڏهن چيني ماڻهو جي سراسري عمر 35 ورهيه هئي ته اها ڪامريڊ ماڻو جي موت وقت (1976) وڌي 63 ورهين تائين پهتي (9). جڏهن ته تعليم جي شعبي ۾ ڏسبو ته 1949 ڌاري جيڪڏهن بهراڙين اندر خواندگيءَ جي شرح 5 سيڪڙو هئي ته اها 1960 ڌاري تعليم سڀ کان مفت فراهم ڪئي وئي. ثقافتي انقلاب دوارن پٽي تعليمي نظام جو خاتمو ڪيو ويو. زراعت، صنعت، توانائي ۽ ٽرانسپورٽ جي نظام کي بهتر ڪري، انفراسٽرڪچر کي تمام گهڻو بلند ڪري، صدين کانپوءِ سڄي چيني سماج کي استحڪام ۽ وحدت ڏني وئي. ماڻو جي 5 سالن جي منصوبي سبب پيداوار منجهه تمام گهڻو اضافو ٿيو. هي اضافو اولهه جي پيداواري سطح سان تڏهن به ڪنهن مقابلي تي نه هو پر ماضي جي پيداواري سگهن جي اڻ اسريل صورت جي پيٽ ۾ گهڻو ڪجهه هو. ڪوئلو، سيمينٽ ۽ مشيني اوزارن ۾ ٻيڻو، تيل ۾ ٽيڻو ۽ اسٽيل جي پيداوار ۾ چوٿو اضافو ٿيو (10). سڀ کان وڏي ڳالهه اها ته چين سامراج خلاف پنهنجي عسڪري طور دفاع جي لائق به ماڻو جي دور ۾ تڏهن ٿيو جڏهن اهو 1964 ۾ هڪ ايٽمي قوت بڻيو.

چين جي سياسي، معاشي نظام جو چيد

چين جي سياسي، معاشي نظام جو چيد انڪري ضروري آهي ته جيئن چيني نام نهاد ڪميونسٽ سرڪار جي موقف (11) ۽ چين کي ڪميونسٽ ثابت ڪندڙ دنيا جي پارٽين جي دليلن جي سچائي به معلوم ٿي سگهي. انهيءَ لاءِ انهن بنيادن کي پهرين الڳ الڳ ڪري جانچڻ جي ضرورت آهي جيڪي هڪ اشتراڪي رياست کي سرماييدار رياست ۽ سماج کان ڌار ڪندا آهن ته جيئن آخر ۾ ڪلي جائزي وٺڻ ۾ آساني ٿئي. مان سمجهان ٿو، ته اهي بنياد ڪجهه هٿين ريت ٿي سگهن ٿا.

1. چين اندر بنيادي پيداواري ۽ ملڪيتي لاڳاپن جو جائزو؛
2. چيني رياست، ڪميونسٽ پارٽي ۽ انجي حڪمرانيءَ جو چيد؛
3. مارڪسي لينني نظريي جي ترويج ۽ اڄ جي چين اندر طبقاتي جدوجهد جي بيهڪ
4. چين جو عالمي سياسي، معاشي نظام ۾ ڪردار ۽ پورهيت بين القواميت.
5. ترقيءَ جو دليل ۽ چين جي اوسر جي سفر جو منزل مقصود.

1. چين اندر بنيادي پيداواري ۽ ملڪيتي لاڳاپن جو جائزو

ڪاٻي درجي عالمي تحريڪ سان سلهاڙيل ڪجهه ماڻهو چين کي هڪ سوشلسٽ ملڪ ثابت ڪرڻ لاءِ دليل ڏيندا آهن ته ”پنهنجي اڻ اسريل پيداواري سگهن کي ترقي ڏيارڻ لاءِ 70 جي ڏهاڪي ۾ چين پنهنجي پرڏيهي پاليسين کي نرم ڪيو ۽ سڌارا آندا ته جيئن عالمي سرمائي ۽ ٽيڪنالاجي جي فراهمي کي يقيني بڻائي سگهجي. انهي سان گڏ چين کي ڪجهه نجڪاري ڪرڻي به پئي. پر اڄ به اهم شعبا جهڙوڪ توانائي، اڏاوت، ڪميونڪيشن، ٽرانسپورٽ ۽ هاءِ ٽيڪنالاجي سميت، بينڪون ۽ زمين به رياستي ملڪيت جي دائري ۾ آهن. نجي سرمائي جيان چين اندر ڪريڊٽ جو نظام به رياست جي ظابطي هيٺ آهي. ٻيو اهو ته چين هڪ زرعي ملڪ رهيو آهي ۽ هڪ اسريل صنعت ضابطي انهي زرعي سماج جي ڪاپاپلٽ نه ٿي ڪري سگهجي تنهن ڪري چين جي اها پاليسي لينن جي نيو اڪانامڪ پاليسي جيان آهي. اڄ انهن پاليسين جي ڪري پيداواري سگهن ۾ اوسر ٿي آهي جيڪا هڪ جٿدار سوشلزم لاءِ ائٽر هئي.“

اهو سچ آهي ته هڪ جٿدار سوشلزم لاءِ پيداواري سگهن جي اوسر لازمي شرط آهي. پر مٿين دليل جي ڪوٽ اها آهي ته اهو سرمائيداري ۽ پيداواري سگهن جي اوسر کي هڪ ٻي لاءِ لازم ملزوم ۽ پهرين کان هڪ ڪري ڏسي ٿو. جڏهن ته پوري عالمي معاشي ناڪابندي باوجود، اسٽالن جي دور جي روس ۽ ماڻو جي دور جي چين جون حاصلاتون اسانجي اڳيان آهن. تنهن هوندي به جيسيتائين لينن جي نيو اڪانامڪ پاليسي ۽ ڊينگ زيبانگ جي سڌارن ۾ هڪجهڙائي جو سوال آهي ته ٻئي پاليسيون بهراڙي جي آبادي لاءِ جوڙيون ويون. پر ٻنهي جي اطلاق پٺيان تاريخي حالتن ۽ مقصدن ۾ بنيادي فرق آهي. هڪ جو اطلاق عارضي حڪمت عملي طور تي تڏهن ٿئي ٿو جڏهن سامراجي مداخلت ۽ خانه

جنگي سبب ڏکڻ جي صورتحال پيدا ٿئي ٿي ۽ انجو مقصد اشتراڪيت ۽ اجتماعي زرعي فارمن لاءِ ماحول تيار ڪرڻ هو جڏهن ته ٻيا سڌارا تڏهن آندا وڃن ٿا، جڏهن چين ۾ زرعي پيداوار منجهه تاريخي اضافو ڏسڻ ۾ اچي ٿو ۽ انهن جو مقصد پهرين جوڙيل اجتماعي زرعي فارمن کي تباهه ڪري، سرماييداري لاءِ مستقل راهه هموار ڪرڻ هو. اڄ انهن ۽ بعد جي سڌارن جو نتيجو اهو آهي جو نه صرف بهراڙي اندر پر شهرن اندر به پيداواري لاڳاپا تمام گهڻو تيزي سان سرماييداراڻا ٿي رهيا آهن. اهو نيڪ آهي ته اڄ به تمام گهڻا اهم ۽ وڏا شعبا رياست جي تحويل ۾ آهن پر چيني معاشي ڪاروهنوار ۾ ٻاهرين گهڻ قومي ڪمپنين ۽ نجی ادارن جو عمل دخل پهرين کان گهڻو وڌي چڪو آهي. تمام گهڻ علائقن ۽ شهرن کي معاشي زون ٺاهي، گهڻ قومي ڪارپوريشنن ۽ نجی ڪمپنين جي حوالي ڪيو ويو آهي. ورلڊ بينڪ جي هڪ رپورٽ مطابق سن 2000 ۾ ئي نجی ڪاروبار ڪُل چيني معيشت جي اڌ کان ٽپي چڪو هو. ان کان علاوه ٻي حقيقت اها آهي ته ڪُل صنعتي پيداوار ۾ رياستي ادارن جي 30 سيڪڙو جي پيٽ ۾ گهڻ قومي ڪارپوريشن جو حصو 34 سيڪڙو آهي جيڪو پهرين جي پيٽ ۾ تيزي سان وڌي به رهيو آهي (12). اهڙي ريت اهو سمجهڻ گهڻو ڏکيو ڪونهي ته اهو ٻاهريون سرمايو ڪهڙي ريت مقامي پورهيت جو رت پي، واڌو قدر ٻاهر موڪلي چين اندر پيداواري لاڳاپن کي طئي ڪندو هوندو (13).

2. چيني رياست، ڪميونسٽ پارٽي ۽ انجي حڪمرانيءَ جو چيد

عام طور تي اهو چيو ويندو آهي ته چيني رياست اڃا به ڪميونسٽ پارٽيءَ جي هٿ ۾ آهي جيڪا مارڪسزم ۽ سوشلزم کي ئي ترقي جو رستو سمجهي ٿي ۽ جنهن جا اڻ ڪروڙ ميمبر سرگرمي سان پارٽي ۽ ملڪ جي ترقي ۾ ڪردار ادا ڪن ٿا. چين جي فوج (پي ايل اي) رياست بجاءِ پارٽي جي ماتحت آهي. دراصل چين جي ڪميونسٽ پارٽي، ٽيڪنيڪي منتظمين جو (نه ڪي نظرياتي ۽ عوامي ماڻهن جو) اهو ٽولو آهي جنهن جي ذمي عالمي ۽ ڏيهي سرمائي جي نپاءَ جو ڪم آهي. جنهن ته انهي تنظيم جي قيادت ان نپاءَ منجهان طبقاتي طور مستفيد ٿئي پئي تنهنڪري اها ڏينهن به ڏينهن انهيءَ ۾ پڙ ٿيندي وڃي ٿي. ڪجهه انگ اکرن مطابق آهي نجی ادارا جن جا چڱا مڙس، رياست جي ڪنهن نه ڪنهن اعليٰ انتظامي عهدن تي فائز آهن، سي 2004 جي 33.8 سيڪڙو جي پيٽ ۾

2006 دوران 67.6 سيڪڙو تائين پهچي چڪا آهن. اسٽيٽ ڪائونسل جي ريسرچ آفيس، پارٽي جي مرڪزي اسڪول جي ريسرچ آفيس ۽ چائينيز اڪيڊمي آف سوشل سائنسز جي هڪ گڏيل سرڪاري رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو ته چين جي 3000 کان مٿي ارب پتين منجهان 90 سيڪڙو ماڻهو، چيني ڪميونسٽ پارٽيءَ جي اعليٰ عهديدارن جي اولاد يا انهن جا ويجهه عزيز آهن (14). اڄ چين جي ڪميونسٽ پارٽي مارڪيٽ کي مڪمل طور تي پنهنجي ئي داخلي محرڪن آڌار ڇڏي ڏيڻ تي به چرڪي پئي ٿي. ڇاڪاڻ ته ڪوڙ سارا مامرا سندن هٿن منجهان نڪري ويندا. ايتري نجڪاري کانپوءِ به اڃا ڪوڙ سارا اهم شعبا آهن جيڪي رياست جي هٿ هيٺ آهن. تنهنڪري اولهه جي تنقيد ۽ دٻاءُ مستقل طور موجود رهي ٿو. ۽ جيئن جيئن وقت گذري ٿو چيني ڪميونسٽ پارٽيءَ جو جهڪاءُ پنهنجي عوام ڏانهن نه پر انهي عالمي سرمائي ڏانهن ٿيندو وڃي ٿو. ڇاڪاڻ ته قومي مفاد، قومي بورجوازي کي تيسٽائين عزيز هوندا آهن جيستائين اهي سندس طبقاتي مفادن جو پورا ڪندا آهن. پر جڏهن قومي ۽ طبقاتي مفادن ۾ فرق نڪري نروار ٿئي ۽ انهن منجهه چونڊ جو سوال اڀري اچي ته پوءِ قومي بورجوازي جون اوليتون ڪهڙيون هونديون اهو طئي ڪرڻ آسان آهي. اتي چين ۾ هڪ چوڻي آهي ته ”اڳ ڪنهن دور ۾ پارٽي، سڄي جيان هوندي هئي ۽ پنهنجي تيز ڪرڻ سان ڌرتي کي روشن ڪندي هئي. هاڻي پارٽي ڇنڊ ٿي پئي آهي، جيڪا هر پندرهنين ڏينهن بدليبي آهي“ (15).

3. مارڪسي لينيني نظريي جي ترويج ۽ اڄ جي چين اندر طبقاتي جدوجهد جي بيهڪ

هڪ اهڙي پارٽي ڪهڙي ريت مارڪسي لينيني فڪر جي ترويج ڪري سگهي ٿي؟. کين اڄ ماڻو جي شخصيت ۽ فڪر گهربل آهي پر پورو نه. ڇاڪاڻ ته سندن لاءِ چيئر مين ماڻو چين جي آزادي ۽ وحدت جي علامت آهي پر ترقي جي علامت نه. ترقي جي علامت آهي سڀ آهن (ماسوا ڇو ائين لائي جي) جيڪي ماڻو سان مارڪسي لينيني فڪر تي زور ڏيڻ تي نالان هيا. سندن ماڻو سان بنيادي اختلاف ئي نظرياتي هو. سندن نظريو اهو هو ته اشتراڪيت کانپوءِ نظرياتي ۽ سياسي جدوجهد کي، معاشي جدوجهد جي تابع ۽ ثانوي هجڻ گهرجي. جڏهن ته ماڻو انهي بيهڪ کي سرمائيداري جي راهه هموار ڪندڙ رستو سڏيو ۽ هميشه سوشلزم کان اڳ يا پوءِ سياسي، نظرياتي جدوجهد جي اوليت تي

زور ڏنو. چين اندر هاڻي تعليم جي به نجڪاري ٿئي ٿي. جنهن سبب سماج جي مراعت يافته پرتن لاءِ اولهه جي طرز تي جوڙيل اسڪول آهن. اهڙن اسڪولن ۾ نظرياتي تربيت لازمي طور تي اشتراڪي نه پر ڪنزيومر (Consumer) سماج واري هوندي آهي. مون تازو چين تي ٺهيل هڪ ڊاڪيومينٽري ۾ ڏٺو ته هڪ صحافي شنگهائي جي هڪ مهانگي پرائمري خانگي اسڪول ۾ جڏهن ٻارن کان پڇيو ته کين ڪهڙيون ڪارون پسند آهن ته موٽ 8 کان ڏهه سالن جي ٻارن، رولس رائس، پورشي، ۽ فراري جهڙين ڪمپنين جا نالا کڻي جواب ڏنا. اهڙيون ڊاڪيومينٽريز ڪنهن خاص سياسي مقصدن لاءِ ٺهرايل ۽ ڪوڙيون به ٿي سگهن ٿيون پر ٻڌو طبقاتي تعليمي نظام هڪ حقيقت آهي. نه صرف اڄ جي پر مائو جي دور جي به. جنهن خلاف مائو ثقافتي انقلاب دوران وڙهيو ۽ ان کي ختم ڪيائين، پر مائو کانپوءِ انهيءَ کي وري بحال ڪيو ويو.

4. چين جو عالمي سياسي، معاشي نظام ۾ ڪردار ۽ پورهيت بين القواميت.

اهو سچ آهي ته چين جو انقلاب پنهنجي اشتراڪي مقصدن ۽ رنگ باوجود هڪ سامراج دشمن، قومي انقلاب هو ۽ هر قومي تحريڪ ۽ انقلاب جي فطرت ٻئي ٿئي ٿي. يعني پنهنجي موضوعي طبقاتي بيهڪ ۽ عالمي سياسي رجحان سبب انهيءَ جو ڪردار بدلو رهي ٿو. تنهنڪري جيسيتائين عالمي طور تي اشتراڪي قوتون مضبوط هيون تيسيتائين مائو کي سامراج دشمنيءَ ۽ پورهيت بين اقواميت جي ايجنڊا اڳتي ڪرڻ ۾ ڪا گهڻي تڪليف نه ٿي. پر جيئن جيئن عالمي ماحول رد انقلاب جي حق ۾ تبديل ٿيڻ لڳو تيئن تيئن چيني انقلاب به ان جا اثر وڻڻ لڳو ۽ پنهنجي حدن کي اظهار ٿي لڳو. (اهي اثر ۽ حدون، مائو کانپوءِ رات پيٽ ۾ ظاهر ڪونه ٿيون پر انهن جي شروعات خود مائو جي پوئين دور کان ئي شروع ٿي چڪي هئي). اهڙي ريت چئي سگهجي ٿو ته ڪو ملڪ ڪيترو اشتراڪي آهي انهي جو هڪڙو اندازو ان ڳالهه ۾ به ٿي سگهي ٿو ته اهو ملڪ سامراج دشمني ۽ پورهيت بين الاقواميت جو جهنڊو ڪيترو بلند ڪري ٿو. مثال طور، روس اندر خروشيافي ترميم پسندي ڪامياب ٿيڻ کانپوءِ سامراج دشمنيءَ ۽ پورهيت بين القواميت کي ڀڄي ڏيندي پرامن بقاءَ باهمي جي نظريي سان اڳيان آئي. چين به انهي رستي تي گامزن آهي. پنهنجي دور ۾ چين جهڙي ريت ويٽنام، ڏکڻ ڪوريا، لائوس، ڪمبود ۽ ٻين ڪيترن ئي آفريڪي سامراج دشمن ملڪن جي مدد

ڪندو رهيو ته اڄ چين جي اوليت ٽين دنيا جي ملڪن جي سياسي بيهڪ نه پر انهن جا وسيلا آهن. تنهنڪري انهن سان سندس تعلق به سياسي بجاءِ هاڻي صرف معاشي نوع جو آهي. اڄ چين وٽ سامراج دشمني ايتري ئي آهي جيتري ڪا قومي سرمائيدار رياست پنهنجي صنعتي اوسر ۽ سفارتي مفادن لاءِ ضروري سمجهندي آهي. پاڪستان ۽ چين جي تعلق جو سرسري جائزو به اها حقيقت اظهاري ٿو. ماضي ۾ پاڪستان اندر ڪميونسٽ تحريڪ اندر هڪ وڏي ٽوڙ ڦوڙ چيني روسي تضاد سبب ٿي. بعد ۾ ڪاٻي ڌر جي مجموعي سياست جي ڪمزور ٿيڻ کانپوءِ پاڪستان اندر چين جو عوامي تعارف جهڙوڪ نه برابر بچيو. جا شئي بچي انهيءَ کي اسان پاڪستان ۾ چين جو رياستي تعارف چئي سگهون ٿا، جنهن ۾ چين هندستان تضاد ۾ پاڪستان جي رجعتي رياستي ادارن (خاص طور تي فوج) جو ساٿاري ۽ پٺڀرو رهيو آهي. نتيجي طور هن رياست جي سمورن بنيادي تضادن ۾ چين عوام مخالف چيڙي تي نظر ايندو. پوءِ پاڪستان اندر اهو طبقاتي، قومي، جمهوري ۽ صنعتي تضاد چونه هجي. آمريتن ۽ سرحدن تي پاڪ فوج جي هر مهم جوئي جي پٺ پرائي ۽ بنگال جي آزادي جي مخالفت، مذهبي انتها پسندن ۾ اثر رسوخ ۽ چيني طالبان جو ظاهر ٿيڻ، ۽ تازو گوادڙ ۽ ذوالفقار آباد ۾ رياستي آشيرواد سان سيڙپڪاري جهڙا ٻيا ڪوڙ سارا قدم، چين تي پاڪستان اندر پورهيت عوام، سيڪيولر قوتن، ۽ مظلوم قومن جون چارج شيٽون آهن.

عالمي طور تي اڄ اسان ڏسون ٿا ته ڪوڙ سارا اهڙا ما مرا آهن جن تي چين ۽ آمريڪا جا تضاد موجود آهن پر انهن تضادن جي نوعيت انقلابي نه پر سرمائيدار ٿي چٽا پيٽي آهي. پر جڏهن سوال سرمائي ۽ پورهيتي جي تضاد جي عالمي صورتن جو اچي ٿو ته اها چٽا پيٽي هڪ اتحاد ۾ بدلجي وڃي ٿي. ڇو ته عالمي سامراج ۽ هن سرمائيدار ٿي نظام جو چين خود هڪ اهم جز آهي. آمريڪي معيشت کي سڀ کان وڏو سهارو چين (جيڪو آمريڪي ٽريزري بانڊز جو سڀ کان وڏو خريدار آهي) جو آهي ۽ چيني پيداوار ۽ جنس جو سڀ کان وڏو خريدار آمريڪا آهي. (چيني ڪُل ايڪسپورٽ جو 50 سيڪڙو سڏي، اڻ سڏي ريت آمريڪا ڏانهن وڃي ٿو).

5. ترقيءَ جو دليل ۽ چين جي اڻ سر جي سفر جو منزل مقصود

تازو رياستي ٿي وي چينل جي هڪ صحافي جڏهن
 ڪميونسٽ پارٽيءَ جي هڪ عهديدار کان پڇيو ته هُن هڪ
 ٻاهرين پورهيت ۽ ٻاهرين ڪمپنيءَ جي جهيڙي ۾ جج کي ڪمپني
 جو پاسو ڪٿڻ جو چو چيو؟ ته همراهه هيٺيون جواب ڏنو "اسان
 وٽ ٻاهرين سرمائيدارن جي ڀيٽ ۾ ٻاهريان پورهيت تمام گهڻا
 آهن. اسان کي ترقيءَ لاءِ ڇا سرمائيدارن جو طرف وٺي نه ڳالهائڻ
 گهرجي؟ ڊينگ زيانگ جي هدايتن مطابق ترقي ئي بنيادي قدر
 آهي(16). پر سوال آهي ته ترقي ڪنهنجي؟ چيني خاصيتن واري
 سوشلزم جي نعري هيٺ دراصل اهي قومپرست آهن. جن جو
 مقصد هر طريقي ۽ هر قيمت تي قومي رياست کي معاشي
 حوالي سان مضبوط ڪرڻو آهي. ڊينگ زيانگ جي اها چوڻي
 مشهور آهي ته جيستائين ٻلي ڪوئو پڪڙي سگهي ٿي، تيستائين
 ان شئي سان ڪو فرق نه ٿو پئي ته ٻلي اچي آهي يا ڪاري.
 ڊينگ زيانگ تي فرق ڪٿي نه به پوندو هجي پر پاڻ تي پئي ٿو.
 ڇو ته اسان لاءِ ترقي اها آهي جيڪا هموار هجي، جيڪا سماجي
 اڻبرابري جو خاتمو ڪري. ترقي اها آهي جنهن منجهان عوام
 مستفيد ٿئي. اسان لاءِ رياست ۽ سماج جي ترقي ۾ فرق آهي.
 رياستي طور تي ٻيو ته ڇڏيو پر شايد سعودي عرب جهڙو رجعتي
 ملڪ به، ڪيوبا جهڙي انقلابي ملڪ کان سوين ڀيرا ترقي يافته
 هجي پر ڪيوبا جي سماجي ترقيءَ جي ڀيٽ ۾ سعودي سماج
 سندس هزارهين پتي تي به ڪونهي. اها ترقي ڪونهي جنهن
 منجهه هر چيني ورڪر کي هڪ ڪلاڪ جي سراسري اجرت
 آمريڪي 35 سينٽ ملندي هجي ۽ ڪلاڪ جي انهيءَ پورهئي
 منجهان ٻاهريون ڪمپنيون 12.5 ڊالر جو منافعو کڻنديون هجن.
 ورلڊ بينڪ جي ٽي انگ اکرن مطابق سال 2000 کان 2003 تائين
 چيني معيشت سالانه 10 سيڪڙو جي شرح سان ترقي ڪئي پر
 چين جي هيٺين 10 سيڪڙو گهراڻن جي آمدني 2.5 سيڪڙو کان
 وڌيڪ هيٺ ڪري(17). تنهنڪري ان کي ترقي نه ٿو چئي سگهجي
 جنهن منجهان صرف سماج جو حڪمران طبقو ۽ خانگي ڪمپنيون
 مستفيد ٿينديون هجن. تنهنڪري ترقيءَ جو تجزيو دليل چين کي
 اشتراڪي ثابت ڪرڻ لاءِ ڪافي ڪونهي. "ترقيءَ" کي ٺوس
 بنيادن تي ڏسڻ ۽ انکي پرکڻ جي ضرورت آهي. ڏسڻو اهو پوندو
 ته انهي ترقيءَ ۽ اوسر سبب چين اندر طبقاتي فرق جهيڙو ٿو ٿئي
 يا وڌي ٿو. مان سمجهان ٿو ڪنهن به رياست جي اشتراڪي

دعوئي ۽ ان جي منزل مقصود کي پرکڻ جو اهو به هڪ اهم بنياد آهي. چين اندر ڏسجي ٿو ته اهو فرق تمام گهڻو تيزي سان وڌي پيو. ڪجهه انگ اکرن مطابق چين ۾ صرف شهري آبادي منجهه بيروزگاري جو سيڪڙو 14 آهي. جڏهن ته 1980 کان هر سال تقريبا هڪ ڪروڙ کان به ڪروڙ ماڻهو ڳوٺن کان شهرن منجهه ڪم جي ڳولها ۾ ايندا آهن. اهڙي ريت جيئن جيئن چين اندر نجڪاري وڌي ٿي تيئن تيئن غربت جي ليڪ هيٺ رهندڙ ماڻهن جو تعداد به وڌي پيو. آبادي جو هيٺيون 10 سيڪڙو (تقريبن 13 ڪروڙ) ته مهيني جا 4000 رپيا پاڪستاني به نه پيو ڪمائي سگهي. هي هڪ آئيڊيل صورتحال آهي جڏهن ٻاهريون ڪمپنيون سستي پورهيا ۽ ڪچي مال جي ڦرلٽ لاءِ اچن ٿيون ۽ ڪمپونست پارٽيءَ جو ڪم انهن ڪمپنين جي سيڙپڪاري ۽ منافعي لاءِ گهريل ماحول تيار ڪرڻ آهي. 1995 ۾ به ڪجهه ليبر قانون هر جاءِ تي لاڳو ٿيندا هئا پر بعد ۾ انهن جو اطلاق ڪجهه خاص معاشي زونن اندر بند ڪيو ويو پر هاڻي چيني حڪومت نه صرف ٻاهرين ڪمپنين کي، پر هر جاءِ جي نجي ڪمپنيءَ کي انهن ليبر قانونن کان آجو ڪري ڇڏيو آهي (18). نتيجي طور پورهيتن کان 8 بجاءِ 13 ڪلاڪن تائين به بنا ڪنهن اور ٽائيم جي ڪم ورتو وڃي ٿو. سندن اجرتون به سرڪاري طور مقرر ڪيل اجرتن کان گهڻو گهٽ هجن ٿيون. چين اندر صرف ڪي ايف سي، ميڪڊونلڊ ۽ پزا هٽ ۾ ڪم ڪندڙ پورهيتن جي اجرتن کي ڏسجي ته اهي سرڪاري طور مقرر ڪيل اجرتن کان 40 سيڪڙو گهٽ نظر اينديون. اهڙي ريت اسان چڱي ريت ڏسي سگهون ٿا ته چيني رياست ۽ ڪمپونست پارٽي، پورهيتن جي نه پر چيني ۽ عالمي بوجوازي جي مفادن جو تحفظ ڪندڙ قوتون بڻجي ويون آهن. مثال طور صرف جيڪڏهن ڪوئي جي ڪاڻين جي مزدورن جو ئي حال ڏسجي ته خبر پوندي ته هر سال هزارين مزدور انهن ڪاڻين ۾ مرندا آهن. هڪ سال ته اهڙو به گذريو جنهن ۾ فوتي مزدورن جو انگ 30000 تائين پهتو. ياد رهي ته انهن منجهان اڪثر ڪمپنيون نجي ماڻهن جون آهن. ڪجهه تحقيقن مطابق چين منجهه دنيا جو 35 سيڪڙو ڪوئلو نڪرندو آهي پر پوري دنيا اندر ڪاڻين منجهه ٽيندڙ سمورين فوتگين منجهان 80 سيڪڙو چين جا هجن ٿا. هي انگ اکر ڏکڻ آفريڪا کان به 30 سيڪڙو مٿي آهن. اهڙي ريت اهي سڀ بيماريون جيڪي هڪ سرمايدار سماج اندر اسان کي ڏسڻ لاءِ ملنديون آهن (جهڙوڪ، بيروزگاري، ڪرپشن،

چڪلو، ماحولياتي بگاڙ، لساني نفرتون، ڪرائم (نه صرف چين اندر موجود آهن پر وڌن به پيون. (19) انقلاب ۽ رد انقلاب جي جدليات

ويهين صدي کي انقلابن جي صدي سڏيو ويندو آهي پر اها ئي صدي رد انقلابن جي صدي به آهي عالمي سياست تي اثر ڇڏيندڙ ويهين صدي جا ٻه عظيم انقلاب (سوويت روس ۽ چين) رد انقلاب جي ور چڙهي ويا. اوسر جو عمل سڏي ليڪ وارو نه ٿو هجي. توڻي جو تاريخ جو مجموعي ۽ عمومي رجحان اڳتي وڌندڙ آهي پراڻو عمل ڪو ايڏو سادو ۽ تضادن کان آڄو ڪونهي. شيون اڳتي وڌڻ ۽ پوئتي اچڻ جي هڪ لڳاتار ۽ پيچيده عمل ۾ ئي اوسر ڪنديون آهن. مثال طور جيڪڏهن پيرس ڪميون، اشتراڪي روس کي الڳ الڳ ڪري ڏسو ته ٻئي رد انقلاب جي ڪاميابي جي ساڳي نتيجي تي چيهه ڪندي نظر ايندا پر جيڪڏهن ٻنهي کي ڪنهن تعلق ۽ تاريخ جي عمل ۾ ڏسو ته 70 ڏينهن جو انقلاب 70 سالن تائين جي عمر جو ڏس ڏيندو. ياد رهي سرمائيداري، جيڪو هڪ اهڙو نظام آهي جنهن جو سماجي، معاشي بنياد پوئين سماج (جاگيرداري) منجهه ئي تيار ٿئي ٿو، جنهن کي صرف استحصال جي صورت تبديل ڪرڻي هئي ۽ جنهن پٺيان طبقاتي نظامن جي تاريخي غير شعوري انرشيا به موجود هئي، تنهن نظام کي به هڪ پڪي، پختي عالمي نظام بڻجڻ ۾ 300 سالن جو عرصو درڪار هو. ان جي پيٽ ۾ اشتراڪيت جو نظام جنهن کي پنهنجا سماجي، معاشي بنياد، سياسي انقلاب جي ڪاميابي کانپوءِ پاڻ جوڙڻا پوندا آهن، جيڪو استحصال ۽ جبر جي ڪنهن شڪل جي تبديلي نه پر خاتمي جو مقصد رکي ٿو. ۽ جنهن پٺيان تاريخي لاشعوري انرشيا نه پر سرمائيداري جا داخلي تضاد، بحران ۽ جنگيون هجن ٿيون ۽ جيڪو منصوبابند معيشت جو مقصد رکي ٿو، اهڙي نظام کي غالب عالمي نظام جي صورت ۾ اچڻ لاءِ هڪ وڏو عرصو لازمي طور تي درڪار هوندو. ٻيو اهو ته اشتراڪيت هڪ اهڙي عبوري دور ۽ نظام جو نالو آهي جنهن ۾ انجو رد به شدت سان موجود هجي ٿو ۽ جنهن ۾ رد جي غالب ٿيڻ جا امڪان به اوترا ئي موجود هجن ٿا جيترا ان جي مغلوب ٿيڻ جا (20). ڇاڪاڻ ته ويهين صدي جا گهڻا تڻا انقلاب پٺتي پيل ملڪن منجهه آيا. جتي پيداواري سگهن جي تمام گهڻي ڪمزوري سبب سماج ۾ ذهني ۽ جسماني پورهيو، هنرمند ۽ غير هنرمند پورهيو،

سان گڏ شهر ۽ ٻهراڙي جو فرق به وڏي عرصي تائين موجود هجي ٿو. توڻي جو انقلابي قوتون انهيءَ فرق کي جيهڻو ڪرڻ لاءِ پاڻ پتوڙينديون رهن ٿيون پر اهو فرق جيسيتائين مٽجي، مراعتن جي فرق منجهه ظاهر ٿئي ٿو. يعني هڪ نئين بئرجوا پرت جي جوڙجڪ به ٿئي ٿي جيڪو وري بئرجوا فڪر جي آبپاري ڪري ٿو. جنهنجو لازمي نتيجو اهو ٿو نڪري اشتراڪي دور ۾ به طبقاتي جدوجهد جاري رهي ٿي. تنهنڪري عجب ڪونهي ته روس ۽ چين ۾ اهو رد غالب پئجي ويو ۽ انهي ۾ به عجب ڪونهي جيڪڏهن ويٽنام، اتر ڪوريا ۽ ڪيوبا جهڙا ملڪ به سپاڻ پير پوئتي ڪن. پر تاريخ مجموعي طور تي پير پوئتي ناهي ڪندي. اهڙي ريت ويهين صدي جا اشتراڪي انقلاب هڪ لحاظ کان اهي مقداري تبديليون جن جو معياري اظهار 21 صدي منجهه لازمي ٿيڻو آهي. هي اسانجي ڪا خوشفهمي ڪونهي ۽ نه وري انهيءَ يقين ۽ پُراميدي جا بنياد اسانجي ڪنهن موضوعي خواهش ۽ خيال منجهه آهن. انهيءَ جي ابتڙ، انهيءَ جا بنياد تاريخ جي اوسر جي جدلي سمجهه ۾ موجود آهن ۽ جنهن کان نه صرف اڄ جا انقلابي پر انقلاب آڻيندڙ اڳواڻ به شناسا رهيا آهن. 1962 ۾ مائو لڪيو هو ته ”ڇا اڳ ۽ هاڻي اشتراڪي ملڪن منجهه طبقاتي موجود هوندا آهن؟ ڇا طبقاتي جدوجهد وجود رکندي آهي؟ هاڻي اسان اهو يقين سان چئي سگهون ٿا ته اشتراڪي ملڪن منجهه طبقاتي وجود رکندا آهن ۽ بنا ڪنهن شڪ جي طبقاتي جدوجهد به موجود هوندي آهي. لينن چيو هو؛ انقلاب جي ڪاميابي کانپوءِ ڇاڪاڻ ته عالمي طور تي بئرجوازي ۽ انجي باقيات موجود آهي. جيئن ته پيٽي بئرجوازي به موجود آهي ۽ مستقل طور تي بئرجوازي پيدا ڪندي رهي ٿي. تنهنڪري اهي طبقات جن کي ملڪ اندر اقتدار تان لاهي ڦٽو ڪيو ويو آهي، اهي ايندڙ وقت ۾ به ڊگهي عرصي تائين وجود رکندا ايندا ۽ پنهنجي بحاليءَ لاءِ هٿ پير به هڻندا رهندا. يورپ اندر به مثال طور تي انگلينڊ ۽ فرانس منجهه به بئرجوا انقلابن به تمام گهڻيون هيٺ مٿانهيون ڏٺيون. اتي جاگيرداري کي شڪست ڏيڻ کانپوءِ به ڪيترائي ڀيرا وقت کي ايتو موٽايو ويو ۽ بحاليون ٿيون. اهڙي ساڳي موٽ اشتراڪي ملڪن منجهه به ممڪن آهي. يوگو سلواڪيا جو مثال به سامهون آهي جنهن پنهنجي فطرت تبديل ڪئي ۽ ترميم پسند ٿي ويو ۽ مزدورن ۽ هارين جي ملڪ کان ڦري هڪ اهڙو ملڪ ٿيو جنهن تي انتهائي رجعت پسنداڻي،

قومپرستائي عنصرن جي حڪمراني آهي. اسان کي پنهنجي ملڪ ۾ به هن مسئلي کي گهرائي سان پڙهڻ ۽ پرکڻ جي ضرورت آهي. اسان کي مڃڻو پوندو ته طبعا هڪ ڊگهي عرصي تائين وجود رکندا. اسان کي هڪ طبقي جي ٻي طبقي سان جدوجهد کي به قبول ڪرڻو پوندو ۽ رجعتي طبقن جي (بيهر) بحالي جي امڪان کي به مڃڻو پوندو. اسان کي خبردار ٿيڻو پوندو ۽ نوجوانن توڙي ڪيدر، عوام ۽ وچولي ۽ نئين ڪيدر کي صحيح تعليم ڏيڻي پوندي.. ٻي صورت ۾ اسانجو ملڪ به پنهنجي اُبتڙ (سرمائيداري) طرف سفر ڪري سگهي ٿو. پنهنجي اُبتڙ طرف سفر ڪرڻ به ڪو وڏو مسئلو ڪونهي. ڇاڪاڻ ته تڏهن به نفي جي نفي ٿيڻي آهي ۽ پوءِ اسان وري پنهنجي اُبتڙ ڏانهن سفر ڪري سگهون ٿا. جيڪڏهن اسانجي اولادن جو نسل ترميم پسندي جي چونڊ ڪري ٿو ۽ پنهنجي اُبتڙ ڏانهن وڃي ٿو. توڻي جو وٽن نالي ۾ سوشلزم ۽ حقيقت ۾ سرمائيداري هوندي ته پوءِ اسانجا پوٽا ڏهڻا لازمي طور تي انقلاب لاءِ اٿندا ۽ پنهنجي ابن کي اڇلائي ڦٽو ڪندا ڇاڪاڻ ته عوام مطمئن نه هوندو. تنهن ڪري اسان کي هاڻي اها ڳالهه هر سال، هر مهيني ايسٽائين جو هر روز ڪرڻي پوندي، اهو بحث پارٽي جي هر ڪانگريس، هر گڏجاڻيءَ هر اداري ۾ لاهڻو پوندو ته جيئن اسان ان مسئلي تي ڪو واضح مارڪسي- لينني نقطهءِ نظر جوڙي سگهون."

حوالا ۽ وضاحتون

(1). هي لفظ ڪجهه سال پهرين ريليز ٿيل فلم (چي) ۾ ڪردار چي گويرا جا هئا، جيڪي هن پنهنجي ڪامريڊ ساٿي کي تڏهن چيا جڏهن بتيستا کي شڪست ڏيڻ کانپوءِ هو هوانا ۾ داخل ٿي رهيا هيا.

(2) هڪ سال جي اندر ساڍا ست لک اجتماعي فارمن کي ماڻهن جي 24000 ڪميونن سان هڪ ڪيو ويو جيڪي ڪيترن ئي ڳوٺن يا 5000 گهرن تي آڌاريل هئا. اهي ڪميون صرف معاشي ايڪا نه هئا پر اهي نوان سماجي ادارا هئا جيڪي گڏيل طور تي سياسي، تعليمي، ثقافتي ۽ عسڪري ڪم سرانجام ڏيندا هئا. (Evaluating the cultural revolution in china and its legacy for the future)

(3) ترميم پسندي پورهيت آمريت جي نفي آهي، اها انقلابي لفاظي هيٺ اشتراڪي عبوري دور ۾ طبقاتي جدوجهد جي نفي

آهي. هڪ انقلابي تنظيم اندر ترميم پسند رجحان، انهيءَ تنظيم منجهه بورجوازي جي اثرن جو اظهار هوندو آهي.

(4) چين اندر ثقافتي انقلاب کي عام طور تي سرڪاري ميڊيا ۾ ”شي نيان هائوجي“ چيو ويندو آهي جنهن جي معنيٰ آهي تباهي جو ڏهه سالا دور. ”مائو جي“ هڪ عظيم چال اڳتي ۽ ”ثقافتي انقلاب“ منجهه غلطيون به ٿيون ۽ انهن تي تنقيد به موجود آهي پر جهڙي ريت عالمي ڪارپوريٽ ميڊيا ۽ چين جي سرڪار انهيءَ کي تباهي سان ڀڃي ٿي، انجو سچ سان ڪنهن به ريت ڪو واسطو ڪونهي. ”هڪ عظيم چال اڳتي“ ۽ ”ثقافتي انقلاب“ جو سچ هڪ ٻي مضمون جو متقاضي آهي.

(5) پنهنجي موت کان ٿورو اڳ مائو پنهنجي ڪامريڊ ساٿين کي چيو هو ته ”توهان سوشلسٽ انقلاب آڻي رهيا آهيو پر اوهان کي اها خبر ڪونهي ته بورجوازي آهي ڪٿي؟ آهي هتي ڪميونسٽ پارٽي ۾ ويٺا آهن، جيڪي اقتدار ۾ هوندي به سرمائيدارٿو دڳ وٺن پيا. سرمائيدارٿو دڳ وٺندڙ اڃا تائين انهي دڳ تي آهن(21).

(6) هي مضمون لکڻ وقت پارٽي جي هڪ ڪامريڊ ساٿياڻي، مائو جي مضمونن جو سنڌيءَ ۾ ترجمو ٿيل هڪ پراڻو ننڍو بڪليٽ ڏنو. بڪليٽ 1967 جو ڇپيل هو. ان جي مهاڳ ۾ زين الدين خان نالي ڪامريڊ لکي ٿو ته ”چين ۾ وڏيون وڏيون مشينون ٺهڻيون آهن ۽ ساري دنيا جا مارڪيٽ، چين ۾ ٺهيل سستين شين سان ڀريا پيا آهن.“

(7) The TRUE Story of Mao Tsetung and the Communist Revolution in China
By Li Onesto

(8) A Question of State & Revolution: China & Market Socialism

(9) انهن حاصلاتن ۾ تمام گهڻو خوار ۽ خراب ڪيل مائو جي 1966 ۾ شروع ڪيل، ثقافتي انقلاب جو به وڏو عمل دخل هيو. 1949 ۾ جيڪڏهن چين جي 50 ڪروڙ آبادي لاءِ اولهه کان پڙهيل صرف 12000 ڊاڪٽر هيا ته 1965 ڌاري انهن جو انگ ٻن لکن تائين پهچي چڪو هو. پر سندن جو گهڻو تڻو انگ صرف شهرن منجهه ئي ڪم ڪندو هو. (يعني آبادي جي صرف 15 سيڪڙو ماڻهن لاءِ) تنهنڪري مائو تڏهن جي صحت جي شعبي کي ”شهري نوابن جو شعبو“ سڏيندو هو. مائو جي ثقافتي انقلاب ۾ ”پيرن اگهاڙن ڊاڪٽرن“ جي تحريڪ شروع ٿي. جنهن ۾ شهري ڊاڪٽرن جي ٽين حصي کي

بھراڙي ۾ موڪليو ويو جتي کين عوام کي عام بيمارين خلاف بچاءُ جو شعور ۽ دوائون ڏئي، صحت جي بنيادي اصولن کي عام ڪري، اُتي ڪجهه مقامي ماڻهن کي انهي حوالي سان تيار ڪرڻو هو.

(10) China: Capitalist or Socialist?

(The electronic journal of Marxist-Leninist thought)

- (11) چين جو سرڪاري موقف به هيٺين ريت آهي.
1. معاشي لحاظ کان گهڻ ملڪيتي بنيادي معاشي نظام (multi-ownership-oriented basic market economic system) جنهن ۾ سرڪاري مالڪي جي غالب حيثيت آهي.
 2. سياسي لحاظ کان گهڻ طبقاتي باهمي مفاهمتي سسٽم ۽ علائقائي لساني خودمختياري.
 3. ثقافتي لحاظ کان گڏيل بنيادن تي اوسر ڪندي ۽ اختلافن جو احترام ڪندي سمورن سماجي رجحانن ۾ اشتراڪي قدرن کي ڳر واري حيثيت ڏيڻ.
- جيڪڏهن مٿين وضاحتن جي جواب کي سرڪاري موقف کان شروع ڪجي ته پهريان ٻه نقطا اسان کي رياستي سرماڻيداري يا فلاحي جمهوري رياستن ۾ به پورا ٿيندي ملندا آهن. جڏهن ته ٽيون نقطو آهي ته اشتراڪي نه پر هڪ سرڪاري لٻاڙ آهي، ٻيو ڪجهه نه. ڇاڪاڻ ته اڄ جي چين ۾ نه ته اشتراڪي قدرن کي ڳر واري حيثيت آهي ۽ نه وري گڏيل بنيادن تي اوسر. انهيءَ جي وضاحت اڳيان ڪنهن ٻئي مضمون ۾ ڪبي.

(12) The battle for China's past; by Mobo Gao, p # 180.

- (13) ليکڪ موبو گائو انهي حوالي سان مثال ڏئي ٿو ته چين ۾ ٺهندڙ هڪ پارٽي گڏيءَ جي آمريڪي مارڪيٽ ۾ قيمت 10 ڊالر آهي. جڏهن ته انجي پيدواري قيمت 2 ڊالر آهي جنهن ۾ 1 ڊالر ته انتظامي ۽ ٽرانسپورٽ جي حوالي ٿي وڃي ٿو ۽ باقي بچيل هڪ ڊالر منجهان 65 سينٽ ڪچي مال تي ۽ 35 سينٽ پورهيتن منجهه تقسيم ٿين ٿا.

(14) The battle for China's past; by Mobo Gao, p # 184

(15) The great reversal by William Hinton P # 29

(16) The battle for China's past; by Mobo Gao, p # 187

(17) ibd p # 175

(18) ibd p # 181

(19) ماحولياتي گدلاڻ ۾ به چين اڳيان اڳيان آهي. چين جا شهر گدلاڻ سبب ڏندلايل آهن. هڪ تحقيق موجب چين ۾ ماحولياتي تباهي ايتري ته اچي چڪي آهي جو 1970 کانپوءِ جي ڊي پي ۾ آيل سموري اپار کي انهيءَ تي لڳائي انهي جو ازالو ڪري نه ٿو سگهجي. هڪ ٻي تحقيق مطابق چين ۾ هر سال ٽي لک ماڻهو انهي گدلاڻ سبب پيدا ٿيل بيمارين وگهي مرن ٿا. هي آهي سرماييدارائي ترقيءَ جو سچ.

The battle for China's past; by Mobo Gao, p # .(189)

(20) ماڻهو 1957 ۾ پنهنجي مضمون ”عوام منجهه تضاد جي صحيح پروڙ بابت“ ۾ لکي ٿو ته، ”ڪڍي ڦٽو ڪيل جاگيردارن ۽ پاڙيتو طبقن جي باقيات اڃا باقي آهي. اڃا بورجوازي به موجود آهي.....(جيڪڏهن) پورهيت دنيا کي پنهنجي نقطه نظر سان تبديل ڪرڻ گهرن ٿا (ته) ساڳا مقصد بورجوازي جا به آهن. ان نسبت سان ڏسبو ته انهي سوال جو جواب اڃا واضع ڪونهي ته ڪير ڪندو. اشتراڪيت يا سرماييداري.

(21) Mao on Revisionism

Nottingham Communist Group

The Chinese Alternative to Capitalist Crisis

(1) The electronic journal of Marxist-Leninist thought

The battle for China's past; by Mobo Gao.(ل)

افریقہ پر سفید سامراج کی یلغار
بادی النظر میں افریقہ آج غیر متعلقہ (IRRELEVANT)
محسوس ہوتا ہے یوں جیسے اس کے عدو کی عین خواہش کے
مطابق باقی دنیا کے لیے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو اور وہ
کسی گدھ کی مانند اسے نوچتا ہی چلا جائے۔ گویا ایک بھولا بسرا
اور فراموش شدہ خطہ جس کا نام سنتے ہی اذہان میں بھوک
،افلاس، بیماریوں، خانہ جنگیوں اور قحط کے مناظر ابھرنے لگتے ہوں
اور بس۔ لیکن کون جانے کہ یہی افریقہ جسے غاصبوں نے "تاریک
براعظم" کا نام دیا تھا جب دھرتی کے قابل نوہالوں نے اسے سرخ
براعظم میں تبدیل کرنے کی ٹھانی تو یہاں کے رجز نامے دنیا بھر
میں آزادی کے متوالوں کے جذبہ حریت کو بھی مہمیز کر گئے۔ افریقہ
کی انقلابی تحریکوں اور گوریلا جنگ کے میدانوں میں دادِ شجاعت
دینے والے بہادر سورماؤں کے نام بھلے اب حافظوں سے محو ہو چکے
ہوں، وہ پھریرے جو بڑی شان سے سامراجی لٹیروں کے مقابل بلند
ہوئے اور چار دنگ عالم میں جن کا شہرہ ہوا آج بے شک سرنگوں
ہی نہیں بلکہ قصہ پارینہ معلوم ہوتے ہوں لیکن سچ تو یہ ہے کہ
افریقہ کبھی غیر متعلقہ نہیں رہا یہ آج بھی اتنا ہی RELEVANT ہے
جتنا کہ گزشتہ صدی کے نصف میں تھا۔ البتہ یہ اور بات کہ سرد
جنگ کے خاتمے اور سوشلسٹ ہلاک کے انہدام کے بعد سامراج کے داؤ
پیچ اتنے بدل چکے ہیں اور اس نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی بدولت
وہ مہیب قوت حاصل کر لی ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں
کیا جا سکتا تھا۔ آج ایٹم بموں، ہائیڈروجن بموں، جراثیمی و حیاتیاتی
ہتھیاروں اور جدید ترین روبوٹ ہتھیاروں (ڈرون) کے جلو میں امریکا
کے شاہی سطوت کو بظاہر ناقابل شکست باور کرایا جاتا ہے کہ
سرمایہ دارانہ سامراجی میڈیا اس کا ڈھنڈورچی بنا ہوا ہے۔ عام
ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات و رسائل سے لیکر انٹر نیٹ تک
معلومات کا ایک طومار ہے جس میں سے صداقت کھوج نکالنا
گویا جوئے شیر لانے کے مترادف ٹھہرا ہے اور یہ سامراجی
پروپیگنڈے کا ایک ایسا مہلک ہتھیار ہے جو اپنے مخصوص
مفادات کے تناظر میں ایک خاص قسم کی ذہن سازی میں

مصروف ہے۔ نام نہاد دانشوروں، ادیبوں، صحافیوں، اور مورخین کی ایک فوج ظفر موج ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا گویا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ جسے چاہے بانس چڑھاتے پھریں اور جسے چاہے مردود و معتبوب ٹھہرائیں کہ سرمایہ پرستی کے جہاں میں چڑھتے سورج کی پوجا ہی سب سے بڑا ہنر و کمال ہے۔ اپنے طبقاتی مفادات کے مارے ہوئے چرب زبان بورژوا دانشور اور نظریہ دان جب افریقہ کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار یہاں کی انقلابی تحریکوں اور راہنماؤں کو ٹھہراتے ہیں تو یہ دراصل قومی آزادی کی سامراج مخالف تحریکوں اور اشتراکیت کے خلاف ان کے بغض اور کینے کا ہی اظہار نہیں ہوتا بلکہ اسکے ساتھ ساتھ وہ سفید سامراج کے نئے سرخیل یعنی امریکی استعمار کے جرائم کی پردہ پوشی کا بھی ”فریضہ“ سر انجام دیتے ہیں۔

افریقی عوام جنھوں نے سفید سامراج کے خلاف ایک شاندار جدوجہد کے نتیجے میں آزادی حاصل کی تھی شروع دن سے ہی اسے نگلنے کے لیے یانکی عفریت اپنے جبرے کھولے ہوئے تھا۔ یعنی افریقہ پر سفید سامراج کا قبضہ تو ختم ہو گیا لیکن اسکے فوراً بعد ہی اس پر اس پر نو قبضے اور وسائل کو ہڑپ کرنے کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جب جدید نو آبادیت کی نکیل امریکی سامراج کے زیر پا آئی۔ آج افریقہ کی لہو رنگ تصویر میں یہ جتنے افسردہ رنگ نظر آتے ہیں یہ اسی امریکی سامراج کی دین ہے جو پرتگیزی، ہسپانوی، برطانوی، اطالوی، ڈچ، فرانسیسی اور جرمن سامراج کی یہاں سے رخصتی کے بعد سے مستقل طور پر موجود ہے اور محض نصف صدی میں اس نے افریقہ کی وہ حالت کر دی ہے جو باقی سامراجی پانچ صدیوں میں بھی نہ کر سکے تھے۔ اس صورتحال میں کانگو کے کشت زاروں سے جنگلات اور دشت و میدانوں تک میں بکھری ہوئی پیٹرس لوممبا کے بدن کی راکھ، الجزائر کے بنی مہدی قبرستان میں محو خواب فرانز فینن، کونکری کی شاہراہ پر اپنے لہو کی قبا اوڑھے ہوئے امیلکار کیبرال، استوائی گنی کے زندان میں تختہ دار کی طرف بڑھتا ہوا سر بکف میکیا نگوما، اپنے وطن سے دور جنوبی افریقہ کی فضاؤں میں زمیں بوس ہوتے طیارے کے ساتھ سیمورا میشل کا بکھرا ہوا وجود، ایسے ان گنت نام، امن، آزادی اور اشتراکیت کے آدرش کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دینے والے افریقہ کے لاکھوں کفن بردوش انقلابی فرزند، ان کے نقوش کیونکر مٹائے جا سکتے ہیں

اور ان کی جہدِ پھیم کیونکر فراموش کی جاسکتی ہے۔ سو افریقہ کو ایک بار پھر مصروفِ جہد ہونا ہے اور اسے اپنے ماضی کی شاندار انقلابی روایات سے بہت سیکھنا ہے۔ وہ انقلابی ماضی جس کا ایک نام گنی بساؤ بھی ہے۔ آئیے پندرہویں صدی کے افریقہ سے ہوتے ہوئے اس رزم گاہ کا سفر کریں جہاں امیلکار کبیرال اور PAIGC کے رزمیے بلند ہوئے جن کی گونج آج بھی اس امر کا اعلان کر رہی ہے کہ امریکی سامراج کا مقسوم بھی وہی تاریک گڑھے ہیں جن میں اس کے پیشروں کا دبدبہ و جلال اوندھے منہ پڑا ہے۔

افریقہ پر سفید سامراج کے قبضے کا آغاز 1415 میں پرتگال نے مراکش کے شمال ساحل سے اوپر واقع سیوٹا سے کیا تھا۔ جبرائٹر (جبل الطارق) کے بالمقابل یہ ایک چھوٹا سا مقام تھا مگر اس زمانے میں یہ انتہائی حربی اور تجارتی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خود پرتگیزیوں کو عربوں کی غلامی سے نجات حاصل کیے ابھی دو صدیاں ہی گزری تھیں۔ سیوٹا پر قبضے کی مہم کی قیادت پرتگیزی بادشاہ جان کے 21 سالہ بیٹے ہنری نے کی تھی جو بعد ازاں Enry The Navigator کے نام سے معروف ہوا۔ پرتگیزی تاجروں کی تائید و ایمانے سیوٹا پر قبضہ کرنے والے اس شہزادے کو یہاں کی گورنری بطور انعام ملی۔ اس زمانے کے پرتگال کو اگر سفید سامراج کا پر اول دستہ کہا جائے تو غلط نہیں ہو گا جس کے پیش نظر یہاں کی پیداوار اور مصنوعات کی تجارت پر قابض ہونا اور یہاں کے وسائل بالخصوص سونے پر قبضہ کرنا تھا۔ بعد میں یورپی سامراج کے پھیلاؤ کی تہہ میں یورپ کی صنعتی ترقی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نئی منڈیوں اور خام مال وغیرہ کی ضرورت کارفرما تھی۔ جبکہ افریقہ کے حوالے سے ایک اہم وجہ اس کا یورپ سے قریب ہونا بھی تھی۔

1446 میں پرتگیزی جہاز ران گنی بساؤ کو دریافت کرتے ہوئے مغربی افریقہ کے اقیانوس ساحل سے جزائر کیپ وردے اور دریائے سینیگال کے دہانے تک پہنچ چکے تھے۔ اس علاقے کو انہوں نے گینیا کا نام دیا جس کے معنی ہیں ”سونے کی سرزمین“ جبکہ گنی طلائی سکے کو کہا جاتا ہے۔ 1469 تک پرتگیزی سری لیون میں اپنے تجارتی مراکز قائم کر چکے تھے اور 1471 تک وہ گولڈ کوسٹ (گھانا) بھی تھے جو کہ اس زمانے میں دنیا بھر کے سونے کی پیداوار کا دسواں حصہ پیدا کرتا تھا۔ اس سونے پر قابض ہونے کے ساتھ ساتھ پرتگیزی واسکوڈی گاما کے ذریعے ہندوستان کا بحری راستہ بھی دریافت

کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جبکہ مغربی افریقہ کی دیگر پیداوار کی تجارت بھی اس نے براہ راست شروع کر دی تھی۔

پرتگال کی اس سامراجی لوٹ کھسوٹ نے اس کے پڑوسی ملک اسپین کو بھی اس امر پر اکسایا جہاں 1492 میں آخری عرب حکومت ”بنو الاحمر“ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اب عالمی تجارت اور استعماریت کے میدان میں اسپین پرتگال کے مقابل آرہا تھا لیکن مسیحی پوپ کو چونکہ ان دونوں کی رقابت پسند نہیں تھی اس لیے انھوں نے ان کی صلح کراتے ہوئے افریقہ کو پرتگال اور امریکا کو اسپین کے درمیان تقسیم کر دیا ”پاپائے اعظم“ کا یہ فیصلہ Papal Bull کہلایا جبکہ 1494 میں ان دونوں سامراجی ممالک کی نو آبادیاتی توسیع پسندی کی حدود کا تعین کرنے والا یہ معاہدہ Treaty Of Tordesillas کہلایا۔ پاپائے روم کی اس مداخلت کا اصل سبب ایک طرف پادریوں کے مالی مفادات کا تحفظ تھا تو دوسری جانب وہ ان دو سامراجی طاقتوں کے ذریعے دو مختلف خطوں میں مسیحیت کی تبلیغ بھی چاہتا تھا۔ لہذا ان استعماری طاقتوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مذہب کو بھی خوب استعمال کیا اور انکے ہر جرم بشمول انسانی غلامی اور تجارت کو پادریوں کی پرجوش تائید حاصل رہی۔ اس معاہدے کے بعد افریقہ میں پرتگال کی پیشقدمی جاری رہی۔ 1484 میں پرتگیزی انگولا کو بھی دریافت کر چکے تھے جس پر 1575 میں مکمل قبضہ ہو سکا۔ 1505 میں پرتگیزیوں نے موزمبیق اور 1509 تک افریقہ کے مشرقی ساحل سوتالہ اور ممباسا میں قلعے تعمیر کیے جبکہ 1520 میں زنجبار پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں ڈیڑھ صدی کے عرصے میں پرتگال افریقہ میں اپنی نوآبادیات کی طرح ڈال سکا۔

16 ویں صدی کے آخر تک پرتگال اور اسپین نے دور دراز کے ممالک میں فوجی و تجارتی اڈے بنا کر جو سیاسی و معاشی فوائد حاصل کیے اس کا دیگر یورپی ممالک پر بھی اثر پڑا۔ چنانچہ ان کی تقلید میں ہالینڈ جس نے خود اسپین سے آزادی حاصل کی تھی اور وہ پرتگال اور اسپین سے تجارتی سامان وغیرہ خرید کر ناروے، سوئیڈن اور ڈنمارک وغیرہ میں فروخت کر کے گزارہ کرتا تھا، وہ بھی اسی استعماری راہ پر چل نکلا اور اس نے 1602 میں ایک تجارتی کمپنی بنا کر افریقہ، ایشیا اور جزائر غرب الہند (ویسٹ انڈیز) وغیرہ پر قبضے کی مہم شروع کی۔ 17 ویں صدی کے آخر میں برطانوی اور فرانسیسی بھی اس میدان میں

کود پڑے۔ 1663 میں جب برطانوی بادشاہ چارلس ولسن کی شادی پرتگیزی شہزادی کیتھرائن سے ہوئی تو اسے بمبئی (ہندوستان) اور سیوتا (افریقہ) کی بندر گاہ جہیز میں دی گئی۔ یوں ایشیا اور افریقہ میں انگریزوں کا داخلہ شروع ہوا۔ بعد ازاں برطانوی استعمار نے ایسی صورت اختیار کر لی جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ”ہمارے راج میں سورج غروب نہیں ہوتا“۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس کا استعماری راج بھی ختم ہوا اور اس کا سورج بھی غروب ہوا۔ فرانسیسی استعمار نے 1658 میں سینیگال پر قبضے سے اپنی سامراجیت کا آغاز کیا اور اس صدی کے اختتام سے قبل ہی وہ مڈغاسکر اور ماریشس پر بھی قابض ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دیگر یورپی ممالک بیلجیم، جرمنی، اٹلی اور امریکا وغیرہ بھی افریقہ پر قبضے اور لوٹ کھسوٹ میں شامل ہو گئے۔ بیسویں صدی تک افریقہ مکمل طور پر مغربی سفید سامراج کے قبضے میں آچکا تھا صرف ایتھوپیا ان سے محفوظ رہا جس پر 1936 میں اٹلی نے قبضہ کر لیا۔

سفید سامراج کے سیاہ جرائم
افریقہ پر سفید سامراج کی مسلط کردہ سیاہ و مہیب رات پانچ صدیوں پر محیط تھی اور ان پانچ صدیوں کا ایک ایک لمحہ انسانیت کے شرف اور وقار کو پیروں تلے روندنے سے عبارت ہے۔ افریقہ کی یہ پانچ صدیاں مہذب اور متمدن کہلانے والی سفید فام اقوام یعنی سفید سامراج کے سیاہ اور گھناؤنے جرائم کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کا ایک ایک ورق مظلوم انسانوں کے لہو اور اشکوں سے لکھا گیا ہے اور ان جرائم کا دائرہ افریقہ سے لیکر جنوبی و شمالی امریکا، ایشیا اور آسٹریلیا تک پر محیط ہے۔ انسانیت کی جو تذلیل انہوں نے کی ہے اس کا مداوا بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ استعماری عہد کے ان بڑے بڑے شیطانوں کے پنجران کی قبروں سے نکال کر افریقہ، ایشیا، لاطینی امریکا وغیرہ کے چوراہوں پر آویزاں کر دیے جائیں۔

افریقہ کے باشندوں کو غلام بنانے کی ضرورت سفید سامراج کو اس لیے محسوس ہوئی کہ جب وہ جنوبی امریکا میں گئے تو وہاں سونے چاندی کے ذخائر لوٹنے کے دوران بڑی تعداد میں وہاں کے مقامی باشندوں (جنہیں ان سامراجیوں نے ریڈ انڈین کا نام دیا تھا) کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد جب وہاں کی زرخیز زمینوں سے پیداوار کا آغاز کیا گیا تو اس کے لیے ان کے پاس

افرادى قوت بہت کم تھی۔ چنانچہ یورپ سمیت دنیا بھر کی منڈیوں میں روئی، تمباکو، شکر اور کافی وغیرہ کی بڑھتی ہوئی طلب کے تناظر میں افریقی باشندوں کو غلام بنا کر یہاں جانوروں کی طرح بانک دینے کا آغاز ہوا۔

افریقہ میں پہلی بار اپنے نحوست بھرے قدم رکھنے والے پرتگیزی شہزادے ہنری نے اس وقت شوقیہ طور پر اس کی ابتدا کی تھی جب وہ 1441 میں مغربی افریقہ کے ساحل سے 21 افریقی باشندوں (جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے) کو غلام بنا کر اپنے ساتھ پرتگال لے گیا تھا۔ اس کے بعد محدود پیمانے پر افریقی باشندوں کو پرتگال اور اسپین بطور غلام لیجانے کا آغاز ہوا۔ جبکہ 1502 میں پہلی بار کچھ افریقی غلاموں کو پیٹی لیجایا گیا۔ افریقہ میں پہلے پہل بڑے پیمانے پر غلاموں کی تجارت کی ابتدا 16 ویں صدی کے اواخر میں پرتگال نے انگولا پر حملوں سے شروع کی اور اس کا دائرہ دیگر پرتگیزی مقبوضات تک پھیلتا چلا گیا۔ بعد ازاں برطانوی، ہسپانوی، فرانسیسی، جرمن اور ولندیزی وغیرہ بھی اس گھناؤنے عمل میں شریک ہو گئے۔ 1593 سے 1700 تک 30 لاکھ افریقی باشندوں کو غلام بنا کر لاطینی امریکا بھیجا گیا اگلے سو سال تک مزید 3 ملین افریقی غلام بنائے گئے۔ 1811 سے 1870 تک کے عرصے میں 109 ملین افریقیوں کو جانوروں کی طرح فروخت کیا گیا۔ یعنی مجموعی طور پر 120 ملین افریقی باشندے غلام بنائے گئے۔

History Of The United Stats کے مصنف Bain Craft نے افریقیوں کو غلام بنانے کی ہولناک تصویر کچھ اس طرح پیش کی ہے کہ ”افریقہ میں غلاموں کو حاصل کرنے کا عام طریقہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں گاؤں پر حملہ کر دیا جائے اور ضرورت ہو تو گاؤں میں آگ لگا دی جائے، جب گاؤں کے لوگ اس آگ سے بچنے کے لیے برہنہ بھاگ کھڑے ہوں تو ان کو پکڑ لیا جائے جبکہ مزاحمت کرنے والے کو گولی سے اڑا دیا جائے۔“

اٹھارویں صدی میں نائجیریا کے ایک سابق انگریز گورنر نے اپنی کتاب History Of Nigeria میں افریقی غلاموں کے متعلق لکھا کہ ”ہر ایک سفر میں بیسیوں غلام مر جاتے تھے اور بہت سے موت سے بھی بدتر اذیتوں سے بچنے کے لیے موقع ملتے ہی سمندر میں کود جایا کرتے تھے۔ کھانے پر مجبور کرنے کے لیے عورتوں اور مردوں کو کوڑے لگائے جاتے تھے جبکہ شدید بیماری اور اذیت کی وجہ سے کھانا نہ کھا سکنے والے غلاموں کو کھانے پر مجبور کرنے کے لیے گرم

سلاخ استعمال کی جاتی تھی۔ جہاز کے عہدے داروں اور ملاحوں کو عورتوں کو استعمال کرنے کی حد تک غیر معمولی اختیارات حاصل تھے۔ غلام مردوں کو ہتھکڑیوں اور پیروں میں زنجیروں کے ساتھ باندھا جاتا تھا۔ غلاموں کو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح ٹھونسنا جاتا تھا کہ وہ صرف ایک پہلو پر ہی لیٹ سکتے تھے۔ 1785 میں ایک جہاز 700 غلاموں کو لیکر چلا جو اس قدر بھرا ہوا تھا کہ جب یہ ویسٹ انڈیز پہنچا تو آدھے سے زیادہ غلام مر چکے تھے۔

History Of Nigeria کا یہی مصنف بعد کی صورتحال کو غلاموں کے ایک ڈچ تاجر ولیم یوسین کی زبانی یوں بیان کرتا ہے کہ ”جہاز سے اتارے جانے کے بعد ان غلاموں کو ایک کھلے میدان میں لایا جاتا تھا جہاں ان کو مکمل برہنہ کر کے معائنہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد لوہے کی ایک آگ میں سرخ کی ہوئی سلاخ جس پر کمپنی کا نام یا نشان ہوتا تھا، سے ان غلاموں کے سینوں کو داغا جاتا تھا۔ یہ ہم اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنے غلاموں کو شناخت کر سکیں۔ مجھے شبہ نہیں کہ آپ اس تجارت کو بہیمانہ سمجھیں گے لیکن یہ ضرورت کی وجہ سے ہے اس لیے اس کو جاری رہنا چاہیے، لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ گہرے داغ نہ ہوں خصوصاً عورتوں کو جو مردوں کے مقابلے میں زیادہ نازک ہیں۔“

یہ ہے افریقہ کے غلام بنائے جانے والے باشندوں کی وہ تصویر جو کسی اور نے نہیں بلکہ خود سفید فام مصنفین نے کھینچی ہے۔ انسانیت کی تاریخ کے بدترین اور گھناؤنے ترین جرائم میں سے ایک بڑے جرم یعنی غلامی کا ارتکاب ان نے لوگوں نے کیا جو اپنے تئیں دنیا کو وحشت اور جہل کے اندھیروں سے نکالنے چلے تھے۔ ان کی شقی القلبی کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اس سے قبل کی تاریخ میں غلام صرف جنگوں کے نتیجے ہی میں بنائے جاتے تھے مگر سفید سامراج نے اسے باقاعدہ انسانی شکار میں تبدیل کر دیا۔

اس انسانی شکار اور کاروبار میں مذہب کے ٹھیکہ دار پادریوں کا کردار بھی انتہائی مکروہ رہا ہے جو ایک طرف تو افریقی باشندوں کو مسیحی بناتے رہے تو دوسری جانب وہ مذہب ہی سے ان کی غلامی کے لیے دلائل بھی تراشتے رہے۔ جنوبی افریقہ کے ایک قبائلی سردار نے ان کی قلعی ان الفاظ میں کھولی کہ ”جب یہ آئے تو ان کے پاس بائبل اور ہمارے پاس زمین تھی اب ان کے

پاس زمین اور ہمارے پاس بائبل ہے۔" بہر حال یہ تو ایک مظلوم افریقی کے الفاظ تھے مگر 19 ویں صدی میں "بشپ ولیم میڈس" نے آقاؤں اور غلاموں کے لیے جو کتاب لکھی اس میں "مقدس بشپ" آقاؤں سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ "خداوند نے تمہیں اس کا حق عطا فرمایا ہے کہ تم ابد الابد تک ان افریقیوں کو غلام بنا کر رکھو۔" جبکہ اس کتاب میں بشپ صاحب افریقی غلاموں کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ "خدا کے بزرگ و برتر اس جہان میں تم کو غلام بنا کر راضی ہوا۔ اس نے اس دنیا میں تمہاری تقدیر محنت اور افلاس پر بنائی ہے، جس کے سامنے تمہیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ کیونکہ خداوند کی یہی مرضی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے جسم اپنے نہیں بلکہ تمہارے حاکموں کی مرضی اور اختیار میں ہیں۔" اپنی غرض کا مارا اور حاکم طبقات کے مفادات کا دفاع مذہب سے کرنے والا یہ سیاہ کردار بشپ مزید زہر افشانی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ "تمہیں سزا ملی تو یا تم اس کے مستحق تھے یا نہ تھے لیکن چاہے تم فی الحقیقت اس کے سزاوار تھے یا نہ تھے، تمہارا یہ فرض ہے کہ خداوند قدوس کی تمہارے متعلق یہ مرضی ہے کہ تم اس کو صبر و شکر سے جھیلو۔ اور فرض کرو کہ تم پر الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں اس لیے ناجائز طور پر تم نشانہ ظلم ہو تو بھی کیا یہ ممکن نہیں کہ تم نے کوئی اور برا کام کیا ہو جس کا تمہیں شعوری طور پر کبھی پتہ نہیں چلا، لیکن خداوند قدوس جو دیکھ رہا تھا کسی نہ کسی وقت اس کی تمہیں ضرور سزا دیتا۔ کیونکہ تم بہر حال سزا سے بچ نہیں سکتے تھے۔"

اس زمانے کے بڑے بڑے مشہور پادری ولیم پن، ریورنڈ چارج، مصائٹ اور ایڈورڈ وغیرہ نہ صرف خود سینکڑوں غلاموں کے مالک تھے بلکہ ان کی تجارت میں بھی حصہ دار تھے۔

یہ تو خیر تھے ہی مذہب کے ٹھیکہ دار جن سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی تھی مگر حیرت ہے کہ یورپ کے ان مفکرین اور دانشوروں کی ایک بڑی تعداد پر جو اس مسئلے پر لب بستہ نہیں رہے بلکہ انہوں نے اپنی ذہنی پستی اور اخلاقی گراوٹ کے ایسے ایسے نادر نمونے چھوڑے ہیں جو انسانیت کے رخسار پر طمانچوں سے کم نہیں۔ چنانچہ ریڈ یارڈ کپلنگ جیسا سفید فام نسل پرست "سیاہ فام اور رنگدار اقوام کو سفید فام انسانوں کے کاندھوں کا بوجھ" کہا کرتا تھا میکڈفے برسر عام یہ کہتا پھرتا تھا

کہ ”غلامی جمہوریت کے ایوان کا سنگ بنیاد ہے، کیونکہ میں اس عقیدے کو فالتو و بیکار سمجھتا ہوں کہ تمام انسان برابر ہیں۔“¹⁷⁸⁸ میں معروف یورپی شاعر ولیم کوپر نے غلامی کی متعلق نظم میں اپنے ذہنی افلاس کا ثبوت کچھ اس طرح فراہم کیا ہے۔

”میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں غلاموں کی خریداری پر اداس ہو جاتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ انکی خرید و فروخت کرنے والے بد معاش ہیں میں غلاموں کی سختیوں، اذیتوں اور تکالیف کے بارے میں جو کچھ سنتا ہوں اس سے ایک پتھر سے بھی رحم و تاسف کے جذبات پھوٹ پڑتے ہیں مجھے ان پر رحم آتا ہے مگر میں خاموش ہو جاتا ہوں کیونکہ ہم آخر کس طرح بغیر شکر اور رم کے گزارہ کریں گے۔“

برطانوی مصنف ڈاکٹر رابرٹ فاکس نے 1850 میں ”انسانی نسلیں“ نامی کتاب میں لکھا کہ ”ایک سیاہ فام، ہوٹن ٹن، یا کافر کی کسے پرواہ ہے؟ یہ مسائل پیدا کرنے والی نسلیں ہیں لہذا انہیں جتنی جلدی راستے سے ہٹا دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔“ اپنی گوری چمڑی کا اسیر رابرٹ فاکس مزید لکھتا ہے کہ ”چونکہ سیاہ فام اقوام جانوروں کی مانند اپنے وجود کو ایک چھوٹے سے دائرے میں محدود رکھتے ہیں اس لیے اگر انہیں تباہ کر دیا جائے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔“

اہل یورپ کے یہ بیمار خیالات بعد میں اس نسل پرستی پر منتج ہوئے جس نے جنوبی افریقہ، نمیبیا اور روڈیشیا وغیرہ سے لیکر یورپ و امریکا تک میں سیاہ فام اور رنگدار انسانوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ انسانی تاریخ کا سلگنا ہوا باب ہے۔ انہوں نے علم بشریات، نظریہ ارتقا اور دیگر سائنسی علوم کو بھی اپنی نسل پرستی کا آلہ بنانے میں عار محسوس نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ فاشزم کے خالق بھی یہی سفید سامراجی ٹھہرے اور انہوں نے ہٹلر و مسولینی جیسے درندوں کو جنم دیا۔

جہاں تک غلامی کو غیر قانونی قرار دینے اور اس کا خاتمہ کر دینے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بھی اہل یورپ کا خبث باطن کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اس کے پس پشت دراصل اہل یورپ بالخصوص انگریزوں کی انسانی ہمدردی کا جذبہ کار فرما تھا جنہوں نے سب سے پہلے¹⁷⁸⁷ میں غلامی کے خاتمے کے لیے ایک انجمن Quakers قائم کی تھی۔ اس زمانے میں برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی نے ”تھامس

کلارکسن "کو غلامی کے موضوع پر بہترین مضمون لکھنے پر انعام سے بھی نوازا۔ 1833 میں برطانیہ میں ایکٹ آف ایمینسی پیشن (Emancipation) کی رو سے غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ باقی جگہوں پر 1865 جبکہ برازیل میں غلامی کا خاتمہ 1888 میں ہوا۔

دراصل انسانی غلامی ہو یا اس کا خاتمہ، ان دونوں کی وجہ سفید سامراج کے معاشی مفادات ہی تھے۔ جب تک غلامی انگریزوں کے معاشی مفادات پورے کرتی رہی اس وقت تک انہوں نے اس سے خوب خوب فائدہ اٹھایا مگر جب یہی انگریز اپنی صنعتی ترقی کی بدولت عالمی سامراجیت کے سر خیل بنے اور ان کی خوشحالی کا درومدار اب غلاموں پر نہیں رہا بلکہ ایشیا و افریقہ کی منڈیاں اور ذرائع ان کے لیے زیادہ پرکشش ہو گئے تو وہ غلامی کے خاتمے کی طرف مائل ہوئے۔ انگریزوں نے دیگر یورپی سامراجی اقوام پرتگال، فرانس، اسپین وغیرہ، جنکی شکر کی سستی پیداوار اور تجارت غلاموں کی رہیں منت تھی اس کا زور کم کرنے اور اپنی شکر کی منڈیاں بچانے کے لیے غلامی کے خاتمے کا ڈول ڈالا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود پرتگیزیوں نے برطانیہ کی ان کوششوں کی مذمت میں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا کہ "غلامی کے خاتمے کی تحریک کے پیچھے برطانیہ کے سامراجی مفادات ہیں۔ وہ اپنی ہندوستانی شکر کی پیداوار بڑھانے اور اس کے لیے نئی منڈیاں تلاش کرنے کی غرض سے ایسے ممالک کو جو شکر پیدا کرتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں اور غلامی کے خاتمے کے بعد برطانیہ سمندروں بالخصوص افریقی ساحلوں کو اپنے قابو میں لانے کا خواہش مند ہے۔" غلامی کے خاتمے کا ایک بڑا سبب غلاموں کی وہ مسلسل بغاوتیں بھی تھیں جن کا تاریخ سے ذکر ہی گول کر دیا گیا ہے۔ بہر حال غلامی کے خاتمے کی پیچھے نئے مفادات کا رفرما تھے ورنہ دیکھا جائے تو غلامی کے باقاعدہ خاتمے کے بعد بھی ان سفید فام اقوام نے ان کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک ہی روا رکھا اور اس کا مظاہرہ وہ آج بھی اپنے ممالک میں سیاہ فام اور رنگدار محنت کشوں کے ساتھ کرتے نظر آتے ہیں۔

یہاں اس امر کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جب انگریزوں نے ان غلاموں کے ذریعے ایک نئی دنیا (ولایات متحدہ امریکا) آباد کر لی جس کی بنیادیں افریقی غلاموں کی ہڈیوں پر رکھی گئی تو پھر ان کی ایک بڑی تعداد کو اس "جنت" سے مستفید ہونے کی بجائے 1920 میں افریقی ملک لائبیریا میں دھکیل دیا گیا اور طرفہ

تماشا یہ کہ اسے ”آزادی“ کا نام دیا گیا۔

افریقہ کے حوالے سے سفید سامراج کا ایک اور بڑا جرم یہ ہے کہ انھوں نے اپنی وحشیانہ لوٹ مار کے لیے اس خطے کے حصے بخرے کر کے اسے آپس میں تقسیم کیا۔ اس عمل کے نتیجے میں یا تو ایسے لوگوں زبردستی آپس میں ملا دیا گیا جن کے درمیان کوئی باہمی ثقافت یا تاریخی تعلق نہیں تھا یا پھر اس کے بالکل برعکس ان کو تقسیم اور ثقافتی طور پر توڑ پھوڑ دیا گیا۔

سفید فام مغربی مورخ تو یہاں تک لکھ گئے کہ یورپی اقوام کی افریقہ آمد سے قبل اس خطے کی کوئی تاریخ اور ماضی نہ تھا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس کو ”سولومن انکوئی“ نے اپنے مضمون ”افریقہ کی لوٹ کھسوٹ“ میں یوں بیان کیا ہے کہ ”افریقہ ایک براعظم ہے جہاں پر مختلف اقوام اور ثقافتیں پروان چڑھیں اور افریقہ کے لوگوں نے اب تک یکساں ثقافت یا ترقی حاصل کو حاصل نہیں کیا ہے۔ جب ابتدا میں یورپی افریقہ میں آئے تو انھیں وہاں مختلف درجوں کی تہذیبیں ملیں۔ اُس وقت کچھ قبائل غذا کو جمع کرنے کی اسٹیج پر تھے، کچھ زراعتی معاشرے تھے اور کچھ مویشیوں کو پالنے والے۔ اس براعظم میں کئی تہذیبیں پیدا ہوئیں اور ختم ہو گئیں، یورپی اقوام کی آمد سے بہت پہلے یہاں سون گائی، گھانا، بینن، آکزم، زمباوے، موروئی اور نوبیا کی تہذیبیں عروج پر پہنچ کر ختم ہو گئیں تھیں۔“

دراصل سفید سامراج کی آمد سے بہت ہی پہلے افریقی باشندے فطرت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے سے بخوبی واقف تھے۔ وہ یا تو شکار اور غذا جمع کر کے گزر بسر کیا کرتے تھے یا پھر زراعت سے وابستہ تھے۔ زراعت سے افریقی بخوبی واقف تھے اور وہ کھیتوں پر ہل چلانے، کھاد دینے سے لیکر موسم کے حساب سے کاشت کرنے تک کا علم جانتے تھے اور انھوں نے آب پاشی کا نظام بھی وضع کر رکھا تھا۔

سولومن انکوئی لکھتے ہیں کہ ”وہ (افریقی) صرف غذا کی پیداوار ہی پر توجہ نہیں دے رہے تھے بلکہ ایک اعلیٰ ثقافت بھی تخلیق کر رہے تھے۔ جن میں آرٹ، مجسمہ سازی، موسیقی، فن تعمیر اور فولاد و شیشہ کا کام قابل ذکر ہے۔ افریقہ میں قدیم آثاروں سے جو آرٹ کے نمونے دستیاب ہوئے ہیں وہ افریقی تہذیب کی عظمت اور بڑائی کے زندہ شہکار ہیں۔ علمی میدان میں بھی افریقی ترقی کر رہے تھے اور وہ اپنی زبانوں کے رسم الخط بنا

رہے تھے یا اپنے ہمسایوں کے رسم الخط اختیار کر رہے تھے۔ افریقی ممالک کے درمیان باہمی تجارتی رشتے تھے جو مصر، مراکش، الجزائر، تیونس اور لیبیا تک تجارتی سامان لیکر جاتے تھے۔ ”یعنی کہ سفید سامراج کی آمد سے قبل افریقی خطہ ایک فطری ارتقائی عمل میں تھا جسے انہوں نے درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے افریقہ میں ایسی فصلوں کو متعارف کرایا جو یورپی منڈیوں کی ضرورت تھی۔ اس سارے عمل کے نتیجے میں یورپی اقوام نے افریقہ کی معیشت کو اپنے مفادات سے جوڑ کر اسے تباہ کر دیا جس کا خمیازہ افریقہ کے عوام آج تک بھگت رہے ہیں۔

گنی بساؤ، غلامی کی سیاہ رات
گنی بساؤ سفید سامراج کے پنجہ استبداد تلے سسکتے ہوئے
افریقہ کے مغربی ساحل پر آباد ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہ 13948 مربع میل پر محیط ہے جس میں 18 ساحلی جزائر کا رقبہ بھی شامل ہے۔ اس کے مغرب میں بحر اوقیانوس، شمال میں سینیگال اور مشرق و جنوب میں جمہوریہ گنی واقع ہے۔ گنی بساؤ کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت بساؤ ہے۔ صحراؤں، دلدلوں اور بارانی جنگلات کے اس ملک کا ساحلی علاقہ قابل زراعت ہے اور ملک کی نصف آبادی زراعت، گلہ بانی اور ماہی گیری سے وابستہ ہے۔ گنی بساؤ میں باکسائٹ اور خام تیل کے علاوہ کوئی خاص معدنیات نہیں پائی جاتیں۔ دراصل گنی بساؤ کی اصل وجہ شہرت یہاں کے عظیم انقلابی فرزند امیلکار کیبرال ہیں جو کہ گنی بساؤ کی تحریک آزادی کے ہر دل عزیز راہنما اور افریقی خطے کے ایک عظیم مدبر و نظریہ دان کی حیثیت سے دنیا بھر میں جانے گئے۔ 60 اور 70 کی دہائی میں گنی بساؤ اور کیپ وردے کی قومی آزادی کی تحریک (PAIGC) کی مسلح جدوجہد کے دنیا بھر میں چرچے تھے اور گوریلوں کی برق رفتار کاروائیوں نے پرتگیزی استعمار کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کیبرال کی برپا کردہ یہ مسلح جدوجہد 1974 میں گنی بساؤ اور جزائر کیپ وردے کی قومی آزادی اور سوشلزم پر منتج ہوئی۔ اس زمانے میں امیلکار کیبرال اور گنی بساؤ، یہ دونام دنیا بھر میں سامراج کے خلاف جدوجہد اور سوشلزم کی علامت بنکر ابھرے۔

جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ پرتگیزی 15 ویں صدی کے وسط میں گنی بساؤ پہنچے تھے تب اس علاقے کا جغرافیہ آج سے بالکل مختلف تھا اس میں آج اس کا پڑوسی ملک جمہوریہ گنی

سے لیکر مالی تک کے علاقے شامل تھے اور یہ سارا علاقہ ”گینیا“ یعنی سونے کی سرزمین کہلاتا تھا۔ یہ علاقہ سونے، پیرے، باکسائٹ، لوہے اور دیگر معدنیات سے مالا مال تھا۔ برتگیزیوں کے بعد جب یورپ کی دیگر طاقتور استعماری قوتوں نے یہاں کا رخ کیا تو ان کی باہمی رقابت کے نتیجے میں اس خطے کی بھی بندر بانٹ ہوئی۔ گینیا کے اس علاقے میں پرتگیزیوں کے بعد ولندیزی، انگریز اور آخر میں فرانسیسی آئے۔ یہ 1849 کا سال تھا جب گنی بساؤ کا موجودہ علاقہ پرتگیزیوں کے پاس رہنے دیا گیا جبکہ جمہوریہ گنی اور مالی پر فرانسیسی قابض ہو گئے۔ اس کے بعد 1884 میں جرمنی کے شہر برلن میں یورپی سامراجی ممالک کی ایک کانفرنس ہوئی جو برلن کانفرنس کہلائی اور اس میں یورپی اقوام نے باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ کس کے حصے میں کونسا علاقہ آئے گا۔ ہر چند کہ پرتگال افریقہ میں سب سے پہلے آیا تھا مگر صنعتی ترقی کی دوڑ میں وہ برطانیہ اور فرانس وغیرہ سے کافی پیچھے رہ گیا تھا اور پسماندہ تھا اس لیے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی افریقہ میں بہت سے علاقوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ البتہ جو علاقے اس کے قبضے میں رہنے دیئے گئے اس پر آخر تک اس نے اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ افریقہ میں پرتگیزی نوآبادیات (جسے وہ اپنے سمندر پار صوبے کہتا تھا) میں انگولا، موزمبیق، ساؤتوم، گنی بساؤ، کیپ وردے اور موزمبیق وغیرہ شامل تھے اور تقریباً ان سارے ممالک نے اپنی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کیا جس کی قیادت کمیونسٹ راہنما کر رہے تھے۔

افریقہ کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے یورپی اقوام یہاں باآسانی قابض ہونے میں کامیاب ہوئیں۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ افریقی اقوام نے شروع دن سے ہی سفید سامراج کے خلاف جدوجہد کا آغاز کر دیا تھا اور انہوں نے شدید مزاحمت کی۔ یعنی افریقہ پر سفید سامراج کا پانچ صدیوں کا تسلط دراصل افریقی عوام کی جدوجہد کی بھی تاریخ ہے۔ یہ شک ان لڑائیوں میں سفید سامراج فاتح رہا مگر یہ بھی حقیقت ہے بہادر افریقی اقوام نے جب بیسویں صدی میں ایک بار پھر جدوجہد کا آغاز کیا تو پانچ سو سالہ سامراجی اقتدار کو 50 سال کے اندر ہی بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا۔ فرانس کو افریقہ کے علاقوں پر قبضے کے لیے کئی ایک خونریز جنگیں کرنی پڑیں۔ برطانیہ کو جنوبی افریقہ فتح کرنے کے لیے 9 بڑی جنگوں کا اہتمام کرنا پڑا

1878ء میں تو انگریزوں کو جنوبی افریقہ کے مشہور زولو قبائل کے ہاتھوں میں ایک عبرتناک شکست سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ اسی طرح ولندیزیوں، جرمن اور اطالیوں وغیرہ کو بھی بہت سی جنگوں اور بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ہم گنی بساؤ کی طرف آئیں تو اس چھوٹے سے ملک نے بھی پرتگیزی استعمار کے خلاف جدوجہد کی ایک شاندار تاریخ رقم کی۔ اگر صرف 1880ء سے لیکر 1915ء تک کے 35 سالہ عرصے کو دیکھا جائے تو اس میں بھی پرتگیزیوں کو درجن بھر جنگوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یورپی اقوام ان جنگوں میں اس لیے فاتح ٹھہریں کہ افریقیوں کے مقابلے میں ان کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے اور وہ مکاری، سفاکی اور وحشت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ خود آج کے دور میں امریکی سامراج اس کی ایک بڑی مثال ہے۔

1846ء میں پرتگیزیوں نے گنی بساؤ کا نظم و نسق جزائر کیپ وردے سے منسلک کر دیا تھا۔ یہ مجموعہ الجزائر گنی بساؤ کے ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ بھی ان دنوں پرتگال کے زیر نگیں تھا۔ 17 ویں اور 18 صدی میں پرتگیزیوں نے گنی بساؤ کو غلاموں کی ایک بڑی منڈی میں تبدیل کر دیا تھا اور یہاں کے ساحل سے غلاموں سے بھرے ہوئے جہاز روانہ کیے جاتے تھے۔

1870ء میں گنی بساؤ کو جزائر کیپ وردے کے انتظامی کنٹرول سے الگ کر کے اسے ایک الگ کالونی کی حیثیت دی گئی یہاں تک کہ 1951ء میں پرتگال نے اپنی دیگر افریقی نوآبادیات کی طرح اسے بھی اپنا سمندر پار صوبہ قرار دیا۔

بیسویں صدی بنیادی طور پر اشتراکیت اور قومی آزادی کی تحریکوں کی کامیابی و کامرانی اور ایشیا، افریقہ و لاطینی امریکا میں سامراج کی پسپائی کی صدی تھی۔ اس کا سب سے بڑا محرک 1917ء میں کامریڈ لینن اور کامریڈ اسٹالین کی بالشویک پارٹی کی قیادت میں برپا ہونے والا عظیم اکتوبر انقلاب تھا جس کے نتیجے میں دنیا کے چھٹے حصے (سوویت یونین) کو محنت کشوں کے سرخ پرچم نے ڈھانپ لیا۔ یہ وہ پرچم تھا جس پر تحریر تھا کہ ”دنیا بھر کے محنت کشاں اور مظلوم قوموں ایک ہو جاؤ!“ کامریڈ لینن، کامریڈ اسٹالین اور دیگر بالشویک قائدین سامراج مخالف قومی آزادی کی تحریکوں کے زبردست حامی و مدد گار تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سب سے پہلا اثر ایشیا پر پڑا اور یہاں چین، ویتنام، کوریا وغیرہ کی قومی آزادی کی

تحریکیں سوشلسٹ انقلابات پر منتج ہوئیں جن کی قیادت کامریڈ ماؤ زے تنگ، کامریڈ ہوچی منہ اور کامریڈ کم ال سنگ جیسے کمیونسٹ راہنما کر رہے تھے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد عظیم بالشویک راہنما کامریڈ جوزف اسٹالین کے ہاتھوں فاشزم کی موت کے نتیجے میں مشرقی یورپ کے ممالک سوشلسٹ انقلابات برپا ہوئے۔ محنت کشوں اور مظلوم اقوام کی ان عظیم فتوحات نے لاطینی امریکا سے لیکر افریقہ تک کی مظلوم اقوام کو متاثر کیا۔ یہی وجہ تھی کہ افریقہ کی اکثر قومی آزادی کی تحریکوں نے بھی سوشلزم کی راہ اپنائی اور یہاں قومی و طبقاتی جدوجہد کے عظیم سپوتوں کا جنم ہوا جن میں کواہ انکرومہ، امیلکار کیبرال، ڈاکٹر نیتو، پیٹرس لوممبا، سیمورا میشل، جوزف نائیرے، احمد سیکو طورے، منجستو بیل مریام، سام نجوم، احمد بن بیللا، جمال عبدالناصر، مہدی بن برکہ، معمر قذافی، نیلسن منڈیلا، میکیا نگوما، رابرٹ موگا، جو مو کیناٹا، موسیمبا دیبات جیسے بہت سے نام آتے ہیں۔

یہ وہ پس منظر تھا جس میں گنی بساؤ میں جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے۔ پرتگیزی استعماریت کا صیدِ زیوں گنی بساؤ ایک ایسا ملک جہاں کے عوام کو پرتگیزی جانوروں کی طرح ہانکنے کے عادی تھے۔ جہاں کے باشندے ہر قسم کی سہولیات سے محروم رکھے گئے تھے اور وہ ”حقوق“ نامی کسی چیز کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔ زرخیز زمینوں پر پرتگیزی آباد کار قابض تھے اور وہی یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ باقی چھوٹے موٹے کاروبار یا تجارت پر بھی ان کی اجارہ داری تھی۔ گنی بساؤ کے عوام کا مقدر یہی بنا دیا گیا تھا کہ وہ ان سفید فام آقاؤں کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہیں اور مرتے رہیں۔ یہاں زرعی نظام بھی انتہائی پسماندہ تھا جس کی ترقی کے لیے پرتگیزیوں نے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے اور یہی صورتحال کان کنی کی بھی تھی۔ جبکہ صنعتوں کا یہاں تصور ہی سرے سے ناپید تھا جس کے نتیجے میں یہاں مزدور طبقہ پیدا ہوتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ صنعتی ترقی میں خود پرتگال کا پیچھے رہ جانا بھی تھا۔ اس لیے افریقہ سمیت پرتگیزی جہاں جہاں بھی گئے ان کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ وقتی فوائد کا حصول ہی رہا اور اس کے لیے انھوں نے بے دریغ لوٹ مار کا بازار گرم کیے رکھا۔ پرتگیزیوں نے گنی بساؤ میں نہ تو ذرائع آمد و رفت کی جانب توجہ دی اور نہ ہی صحت اور تعلیم وغیرہ کے

سلسلے میں کسی قسم کے اقدامات کیے۔ البتہ پرتگیزی آباد کاروں کے لیے 50 کی دہائی میں پورے ملک میں صرف دو اسپتال موجود تھے جبکہ ملک بھر میں درجن بھر ڈاکٹر موجود تھے اور ظاہر ہے کہ یہ ”ڈاکٹر صاحبان“ پرتگیزی نو آباد کاروں یا پھر ان کے مقامی گماشتوں کے علاج معالجے سے فارغ نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں گنی بساؤ کے 50% سے زائد بچے سال بھر کی عمر تک پہنچنے سے قبل ہی مر جاتے تھے۔ تعلیم کی صورتحال یہ تھی کہ یہاں کے 99% عوام ناخواندہ تھے۔ اور ہوتے بھی کیوں کہ اس زمانے میں یہاں کوئی ہائی اسکول نہیں تھا۔ پرتگیزیوں نے اپنے پانچ سو سالہ دور میں پہلا اور آخری ہائی اسکول 1960 میں بنایا تھا۔ جبکہ پرائمری اسکول صرف 11 تھے جو 1940 میں قائم کیے گئے تھے اور وہ بھی پرتگیزیوں کے لیے مختص تھے۔ ان اسکولوں کی تعمیر دراصل پاپائے روم کے دباؤ کا نتیجہ تھی جن کے پیش نظر صرف سفید فام مسیحی بچے ہی تھے۔ جبکہ کالج یا یونیورسٹی کا تو یہاں کوئی تصور تک نہیں تھا۔

وہ گنی بساؤ جس کے ایک ملین سے زیادہ باشندے پرتگیزیوں نے غلام بنا کر دور دراز کے خطوں میں فروخت کر دیے اور 50 کی دہائی تک تقریباً اتنی ہی آبادی کو اپنے ہی وطن میں غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کیے رکھا۔ وہ گنی بساؤ جہاں کے وسائل کو اس بے دردی سے لوٹا گیا کہ وہاں معدنیات نامی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی، جسے پرتگال نے اپنے سمندر پار صوبہ تو قرار دیا مگر یہاں کے کسی باشندے کو اپنی شہریت نہیں دی۔ یعنی پرتگیزی استعمار نے یہاں کوئی ایک اقدام بھی ایسا نہیں کیا جس کا ذکر کیا جا سکے۔ پانچ صدیوں میں دو اسپتال، ایک ہائی اسکول، 11 پرائمری اسکول اور محض درجن بھر ڈاکٹر وہ بھی اپنے سفید فام ہم وطنوں یا مقامی آلہ کاروں اور گماشتوں کے لیے؟؟؟!! یہ تھا سفید سامراج کا سیاہ چہرہ۔

تعلیمی صورتحال کا اندازہ اس امر سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پرتگیزی استعماری عہد میں گنی بساؤ کے صرف 16 افراد ہی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر سکے۔ یہ دراصل پرتگیزی استعماری پالیسی کا حصہ تھا جس کے مطابق افریقی نوآبادیات کے چند گنے چنے افراد کو پرتگال میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج دیا جاتا تھا جنہیں بعد میں اپنے استعماری مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اور بات کہ ان میں سے بہت سے نوجوان

بعد ازاں پرتگیزی سامراج کے گورکن ثابت ہوئے۔ انہی نوجوانوں میں گنی بساؤ کے امیلکار کیبرال بھی تھے۔ جنہیں آج دنیا میں نہ صرف گنی بساؤ کی تحریک آزادی کے ہیرو اور براعظم افریقہ کے ایک بے نظیر سپوت کے طور پر جانتی ہے۔

PAIGC , امیلکار کیبرال کا رزمیہ

امیلکار کیبرال اسی الم نصیب گنی بساؤ کے علاقے ”بافتا“ میں 12 ستمبر 1924 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد جیونل لوییز ڈی کوسٹا کیبرال کا تعلق جزائر کیپ وردے سے تھا جو گنی بساؤ منتقل ہو گئے تھے۔ یہاں پرتگیزی استعمار نے انہیں خدمات کے عوض کافی زمین عطا کی تھی جس کے باعث ان کا شمار گنی بساؤ کے اچھے خاصے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ چونکہ کیبرال کا ایک ”سیاہ فام لاٹ صاحب“ تھا اس لیے کیبرال کا بچپن دیگر افریقی بچوں سے یکسر مختلف تھا۔ اس نے ناز و نعم میں پرورش پائی اور اسے وہ تمام سہولیات میسر تھیں جن کا اس زمانے میں غلام افریقہ کے بچے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان دنوں گنی بساؤ میں ایک بھی اسکول نہیں تھا لہذا اس نے ابتدائی تعلیم کیپ وردے کے شہر Liceu میں حاصل کی۔ وفادار خاندان کا فرد ہونے کے باعث بعد ازاں انہیں پرتگال کے شہر لزبن میں واقع Instituto Superior De Agronomia بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے زراعت کی تعلیم حاصل کی۔ شاید پرتگیزی سمجھتے تھے کہ باپ کی طرح بیٹے کو بھی اپنے استعماری راج کو دوام بخشنے کے لیے باآسانی استعمال کیا جا سکے گا، مگر یہ ان کی خیال خامی تھی۔ کیبرال لزبن کی یونیورسٹی سے محض ایک زرعی انجینئر بنکر لوٹنے کے لیے پیدا نہیں تھے ہوئے بلکہ انہیں یہاں سے ایک عظیم سامراج مخالف وطن پرست انقلابی بنکر لوٹنا تھا جنہیں نہ صرف گنی بساؤ اور جزائر کیپ وردے کی تحریک آزادی کی قیادت کرنی تھی بلکہ ان کے فکر و فلسفے سے پورے افریقہ کو متاثر ہونا تھا اور ان کی تعلیمات نے دنیا کے دیگر حصوں میں مظلوم اقوام کی جدوجہد کو جلا بخشنی تھی۔

بچپن سے ہی غور فکر کے عادی اور ایک عظیم نظریہ دان بننے کے امکانات لیے ہوئے کیبرال کے لیے لزبن یقیناً ایک نئی دنیا تھی مگر یہ انہیں مادی لذائذ سے متمتع ہونے کی جانب کبھی راغب نہ کرسکی۔ انہوں نے غلام افریقہ کے کرب کو نہایت ہی گہرائیوں سے محسوس کیا تھا جس نے انہیں ناگزیر طور پر آزادی کا متوالا ہی

بنانا تھا۔ ورنہ دیکھا جائے تو کبیرال کو ذاتی طور پر ہر سہولت حاصل تھی اور اگر وہ چاہتے تو اس میں مزید اضافہ بھی کرسکتے تھے مگر انہوں نے سفید سامراج کا سیاہ گماشتہ بننا منظور نہ کیا اور انقلاب و جدوجہد کی پر خار وادیوں میں قدم رکھنے کو ترجیح دی۔ بعد کے وقتوں نے کبیرال کے اس انتخاب کو بالکل درست ثابت کیا۔

اس زمانے کا لڑبن کبیرال ایسے بہت سے افریقی نوآبادیات سے تعلیم کے لیے آنے والے نوجوانوں کا ٹھکانہ تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی محنت کش طبقے کے نوجوان نہیں تھے بلکہ ان کا تعلق مراعات یافتہ طبقات سے تھا، مگر جب صدیوں کی بے زبانی کو زبان ملی تو انہی نوجوانوں میں سے وہ شعلہ نفس نکلے جنہوں نے اپنے اپنے ممالک کے عوام کے سینوں میں شرارے بھر دیے۔ وہ عظیم مبارز کہلائے اور قومی و طبقاتی جدوجہد کی تاریخ میں امر ہو گئے۔ ہاں جنہوں نے محض چند مراعات کی خاطر سامراجی طوق غلامی لٹکانے کو ہی زندگی سمجھا ان خائوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا اور تاریخ کی لعنت ہی ان کا مقد بنی۔ لڑبن میں کبیرال کی دوستی ایسے ہی انقلابی نوجوانوں سے ہو گئی جو سامراج سے آزادی اور انقلاب کے آرزو مند تھے۔ اب یہ بھلا کیونکر ممکن ہے کہ کوئی آزادی اور انقلاب کا دلدادہ ہو اور وہ مارکس، اینگلز، لینن اور اسٹالین کے افکار سے متاثر نہ ہو جو سامراج کی موت اور انقلاب کی بنیاد ہیں۔ سو یہ نوجوان بھی اسی راہ کے راہی تھے جن میں انگولا کے عظیم کمیونسٹ گوریلا لیڈر آگستینو نیتو، ماریو دی آنداد، فرانسسکو تزیرو بھی تھے جنہوں نے بعد ازاں MPLA جیسی گوریلا تنظیم کی بنیاد رکھتے ہوئے پرتگیزی سامراج کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا اور پھر امریکی سامراج اور خطے میں موجود اسکے دیگر گماشتوں کے سامنے بھی سینہ سپر ہو گئے۔ ان نوجوانوں میں موزمبیق سے تعلق رکھنے والے ایڈورڈو مونڈلینا اور مارچیلینو دوستوس بھی تھے جن کی سعی پرہیم کے نتیجے میں موزمبیق کی مشہور عالم گوریلا تنظیم ”فری لیمو“ قائم ہوئی اور اس نے قومی آزادی سے سوشلزم تک کا سفر طے کیا۔

ان تمام دوستوں کے ذہنی وفکری ارتقا اور انقلابی فکرو فلسفہ سے متاثر ہونے میں خود پرتگیزی کمیونسٹوں کا بھی بڑا کردار رہا ہے جو اپنے وطن پر مسلط سالازار کی فاشسٹ آمریت کے خلاف مصروف جہد تھے۔ افریقی نوآبادیات کے حوالے سے ان

پرتگیزی کامریڈوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ حقیقی معنوں میں اس لیننی اصول پر عمل پیرا تھے کہ ”دنیا بھر کے محنت کشو اور مظلوم قومو ایک ہو جاؤ!“۔ ان پرتگیزی انقلابیوں نے افریقی مقبوضات کی آزادی کی تحریکوں کی بے پناہ مدد کی اور اس سلسلے میں فاشسٹ حکومت کے لرزہ خیز مظالم برداشت کیے۔ لیکن صرف پرتگیزی کمیونسٹوں پر ہی کیا موقوف کہ دنیا بھر کے سامراجی ممالک کے کمیونسٹوں نے ایسے ہی روشن مثالیں قائم کی ہیں۔ واقعی سوشلزم ایک نئے انسان کو جنم دیتا ہے۔ پرتگیزی انقلابیوں کے یہ گروپ کالج اور یونیورسٹیوں سے لیکر ملوں، کارخانوں اور فوج و پولیس تک میں موجود تھے جنہوں نے بعد میں فاشسٹ آمریت کا تختہ الٹ کر ”کوریونشن انقلاب“ کی بنیاد رکھی اور افریقی نوآبادیات کی آزادی کا اعلان کیا۔ یہ اور بات کہ پرتگال کا یہ انقلاب جلد ہی سامراجی ریشہ دوانیوں کا شکار ہو گیا۔ انہی انقلابیوں کے درمیان کیبرال کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نظریاتی تربیت مکمل ہوئی۔ انقلابی نظریاتی ہتھیاروں سے لیس امیلکار کیبرال 1952ء میں پرتگال سے اپنی تعلیم مکمل کر کے گنی بساؤ لوٹے۔ کیبرال نے ابھی تک اپنے سیاسی عزائم اور مقاصد عیاں نہیں تھے کیے اس کے لیے انہیں کچھ وقت اور مناسب تیاری درکار تھی۔ یہ موقع بھی پرتگیزیوں نے ہی فراہم کیا کہ وہ اس ماہر زراعت کے علم سے ”مستفید“ ہونا چاہتے تھے سو اس بات سے بے خبر کہ کیبرال محض ایک زرعی انجینئر ہی نہیں بلکہ ایک نئے سماج کے معمار بھی ہیں، پرتگیزی حکام نے انہیں ایک پرکشش ملازمت دیکر گنی بساؤ میں زرعی اعداد و شمار جمع کرنے پر معذور کر دیا۔

اس ملازمت کے دوران کیبرال نے گنی بساؤ کے کسانوں کے عسرت زدہ ایام کا انتہائی قریب سے مشاہدہ کیا۔ اس ملازمت کے دوران کیبرال گنی بساؤ کے کونے کونے میں گئے۔ وہ بظاہر تو زرعی اعداد و شمار اکٹھا کر رہے تھے مگر اپنے اصل مقصد یعنی تنظیم سازی اور اس کے لیے رابطوں سے بالکل بھی غافل نہ تھے۔ کیبرال بھی کیا خوب تھے کہ پرتگیزی سامراج سے تنخواہ لیکر اسی کے استعماری راج کو بیخ و بن سے ڈھانے کی تیاری کا کام کرتے رہے۔ اس امر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انقلابی کس طرح غیر موزوں اور ناموافق حالات میں اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ کامریڈ لینن نے شاید کیبرال جیسے انقلابیوں ہی کے بارے میں

کہا تھا کہ ”وقت پڑنے پر ایک انقلابی کیچڑ میں پیٹ کے بل رینگ کر بھی اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے“۔ کیرال کی اس حکمت عملی اور طریقہ کار سے ان انقلابیوں کے لیے بھی بہت کچھ اخذ کرنے کا بے جو غیر موزوں معروضی حالات اور کمزور موضوعی قوتوں کا رونا روتے ہوئے اپنی بے عملی اور سستی کے لیے جواز تلاش کرتے رہے۔ جبکہ یہ ان انقلابیوں کو بھی آئینہ دکھاتا ہے جو ”حکمت عملیوں“ کے نام پر انہی دائروں کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں اور انقلابی مقصد کہیں دور رہ جاتا ہے۔ بہر حال اس وقت پرتگیزیوں کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انکا یہ ”تنخواہ دار ملازم“ ان کے لیے جو ”خدمات“ سرانجام دے رہا ہے اس کے نتیجے میں ایک ایسی گوریلا تحریک جنم لے گی جو نہ صرف ان کے اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو گی بلکہ خطے کی دیگر انقلابی تحریکوں کے لیے بھی مشعل راہ بنے گی۔

اب کیرال سیاسی جدوجہد کے لیے کافی حد تک تیاریاں اور رابطے استوار کر چکے تھے چنانچہ 1955ء میں انہوں نے پرتگیزی استعمار کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں گنی بساؤ میں ہر قسم کی سیاسی و سماجی آزادی عنقا تھی۔ ظاہر ہے کہ فاشسٹ پرتگیزی آمریت جس نے خود اپنے ملک میں عوام کی تمام تر آزادیاں سلب کر رکھی تھیں وہ اپنی نوآبادیات میں اس کی اجازت کیونکر دے سکتی تھی۔ سیاسی جماعتیں، ٹریڈ یونینز، جلسے جلوس یہاں تک کہ افریقیوں کو ادبی، سماجی و کھیل کود کی سرگرمیوں کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس ماحول میں جب کیرال نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو جلد ہی انہیں نہ صرف ملازمت بلکہ گنی بساؤ سے بھی نکال دیا گیا۔ اب کیرال نے پرتگال اور پھر انگولا کا رخ کیا جہاں انکے لڑنے کے زمانے کے ساتھ آگستینو نیتو اور انکے دیگر رفقاء پرتگیزی راج کے خلاف جدوجہد کا آغاز کر رہے تھے۔ پورے افریقہ کو اپنا گھر سمجھنے والے کیرال انگولا کے انقلابیوں کے ساتھ انقلابی تنظیم بنانے میں جت گئے یوں 1956ء میں تحریک آزادی انگولا (MPLA) وجود میں آئی۔ کیرال کا شمار اس کے بانیوں میں ہوتا ہے۔

اسی سال کیرال واپس گنی بساؤ آ گئے اور گنی بساؤ و جزائر کیپ وردے کی آزادی کے لیے تنظیم بنانے میں مصروف ہو گئے، کیرال غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل انقلابی راہنما اور نظریہ دان تھے جنہوں نے اپنے معروض کا درست تجزیہ کرتے ہوئے اس

کی روشنی میں انقلابی جماعت تشکیل دینے کا آغاز کیا۔ 19 ستمبر 1956 میں امیلکار کیرال نے اپنے انقلابی، وطن پرست، سامراج مخالف اور آزادی پسند دوستوں کے ساتھ ملکر (African Party For The Independence And Union Of The People Of Guinie And Cape Verde) کی بنیاد رکھی جو (PAI) کے نام سے معروف ہوئی۔ پرتگیزی استعمار کے جبر و تشدد کے نتیجے میں یہی تنظیم آگے چل کر ”افریقی تنظیم آزادی برائے گنی بساؤ و کیپ وردے“ (African Party For The Independence Of Guinea And Cape Verde) کی صورت اختیار کر گئی اور دنیا بھر میں PAIGC کے نام سے معروف ہوئی۔

دراصل اس تنظیم کے قیام سے قبل Movemant For The National Independence Of Gunia (MING) کے نام سے پرتگیزی استعمار کے خلاف ایک تنظیم بنائی گئی تھی جس کا مقصد قومی آزادی کا حصول تھا۔ مگر اپنے معروض کا درست تجزیہ اور فہم و ادراک کی کمی کے باعث یہ کوئی سیاسی کامیابی یا ہلچل پیدا کرنے میں ناکام رہی اور جلد ہی منظر عام سے غائب ہو گئی۔ گنی بساؤ کا ایک اہم مسئلہ یہاں کی قبائلی و مذہبی تقسیم بھی تھی جسے پرتگیزی استعمار ہمیشہ بڑھاوا دیا کہ ”لڑاؤ اور حکومت کرو“ اہل یورپ کا پرانا آزمودہ نسخہ رہا ہے۔ گنی بساؤ کے ان قبائل میں MANDINGA, MANJACA, FULA, BALANTA اور PAPE شامل تھے جبکہ یہاں کی نصف کے قریب آبادی مسلم تھی دوسرے نمبر پر قدیم افریقی مذہب (مظاہر پرست) کے پیرو کار تھے اور مسیحی بھی اچھی خاصی تعداد رکھتے تھے۔ لیکن گنی بساؤ میں اصل تقسیم مذہب کی بجائے قبائلی بنیادوں پر ہی تھیں۔ یہ وجہ تھی یہاں کے عوام کو کسی ایک پلیٹ فارم پر متحد و منظم کرنا خاصا دشوار کام تھا۔ MING کی ناکامی میں دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ ایک یہ وجہ بھی تھی جس پر وہ قابو پانے میں ناکام رہے۔

پان افریقن ازم کے پرجوش نمائندے امیلکار کیرال اس مسئلے کو اس لیے بھی باآسانی حل کر سکے کہ ان کا تعلق گنی بساؤ کے کسی قبیلے یا نسلی گروہ سے نہیں تھا بلکہ ان کا خاندان کیپ وردے سے یہاں آکر آباد ہوا تھا اور انہوں نے اپنے عمل سے خود کو اپنی جنم بھومی یعنی گنی بساؤ کا بیٹا ثابت کیا تھا۔ ان کی قیادت اور راہنمائی سے کسی نے اختلاف نہیں کیا اور وہ ان سارے قبائل کو متحد و منظم کرنے میں کامیاب رہے، چونکہ کیرال ”افریقہ ایک ہے“ کے نعرے پر یقین رکھتے تھے اس لیے

انہوں نے گنی بساؤ اور کیپ وردے کی آزادی کے لیے مشترکہ تحریک کی بنیاد رکھی بلکہ افریقہ میں پرتگیزی نو آبادیات سے لیکر دیگر قومی آزادی کی تحریکوں سے انکے ہمیشہ پرجوش تعلقات رہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کبیرال محض آزادی کے ہی ایک راہنما نہیں تھے بلکہ وہ ایک عالی دماغ انقلابی مفکر اور نظریہ دان بھی تھے جو حالات کا درست تجزیہ اور اس سے نتائج اخذ کرتے ہوئے اس کی روشنی میں ایسی حکمت عملی تشکیل دینے کے اہل تھے جو آخر کار قومی آزادی اور سوشلزم پر منتج ہونی تھی۔ کبیرال کا شمار افریقہ کے کوائے انکرومہ اور فرانز فینن جیسے عہد ساز انقلابی مفکرین اور نظریہ دانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف انقلابی نظریات کا تخلیقی اطلاق کیا بلکہ حالات کے مطابق نظریات وضع بھی کیے۔ آج برسوں بعد جب ہم ان افریقی انقلابی مفکرین کی تحریروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو قومی آزادی اور سوشلزم کے لیے جدوجہد کرنے والے ان راہنماؤں کے طریقہ ہائے کار اور نظریات بہت سے معاملات میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ایک ہی منزل پر پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنے معروض کے مطابق حکمت عملیاں ترتیب دیں اور یہی ان کی عظمت ہے۔

ہر چند کہ تنظیم کی بنیاد رکھنے سے قبل کبیرال نے گنی بساؤ کے کسانوں میں اچھا خاصا کام کیا تھا مگر تنظیم بنانے کے بعد انہوں نے دیہی علاقوں کی بجائے بساؤ شہر کو اس کا مرکز بنایا البتہ دیہی علاقوں کے کسانوں سے مضبوط تعلق اور روابط استوار رکھے۔ الجزائر کے ممتاز انقلابی نظریہ دان اور مسلح جدوجہد کے لیے کسانوں کی قوت (جنہیں وہ "نوآبادیاتی پرولتاری" کہتے تھے) پر یقین رکھنے والے فرانز فینن کے برعکس کبیرال سمجھتے تھے کہ گنی بساؤ کے کسانوں کو جدوجہد میں متحرک کرنے کے لیے مزدور طبقے کا کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ جبکہ وہ شہری پیٹی بورژوا طبقے کو بھی قومی آزادی کی تحریک کا اہم عنصر سمجھتے تھے۔ خود کبیرال کے الفاظ میں "مزدور طبقہ چاہے اس کی شعوری سطح جتنی بھی ہو، نئے نو آبادیاتی دور میں قومی آزادی کی جدوجہد کے حقیقی عوامی راہنما دستے کا کردار ادا کر سکتا ہے۔" لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کبیرال کسانوں کے انقلاب میں کردار سے انکار کرتے تھے بلکہ وہ انہیں (کسانوں کو) انقلابی نظریات سے لیس کرنے کے

سلسلے میں پرولتاریہ اور پیٹی بورژوا طبقے کی ضرورت پر زور دیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کبیرال پیٹی بورژوا طبقے کے متذبذب، موقعہ پرستانہ اور مصلحت آمیز رجحانات سے واقف نہ تھے بلکہ اس کا بخوبی ادراک رکھتے ہوئے وہ سمجھتے تھے کہ یہ طبقہ اپنے مفادات کو مزدور کسانوں کے مفادات سے جوڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ گنی بساؤ جیسے سماج میں کبیرال کے سامنے اور کوئی متبادل بھی نہیں تھا دوسرا دنیا بھر کے انقلابات اور قومی آزادی کی تحریکوں میں پیٹی بورژوازی کا کردار بھی ان کے سامنے تھا۔ سو اس حقیقت کا اظہار کبیرال نے ان الفاظ میں کیا کہ ”پیٹی بورژوازی کی ناگزیر حیثیت ہمارے ہاں کی صورتحال میں قومی آزادی کی کمزوریوں میں سے ایک ہے۔“ یعنی آخری نتیجے میں کبیرال محنت کش طبقے کی قیادت میں قومی آزادی اور سوشلزم کے حصول پر یقین رکھتے تھے جس کی جدوجہد میں پیٹی بورژوازی اور کسانوں کی شمولیت ناگزیر تھی۔ اس لیے ”اتحاد اور جدوجہد“ ہی PAIGC کا نعرہ ٹھہرا۔

PAIGC اپنے قیام سے ہی کوئی گوریلا تنظیم نہیں تھی بلکہ شہر میں اس کے ابتدائی مراکز قائم کرنے کا مقصد جدوجہد کے معروف سیاسی طریقوں کو بروئے کار لانا تھا۔ اس لیے PAIGC کی قیادت نے ابتدا میں محنت کشوں اور پیٹی بورژوازی کو منظم کرتے ہوئے اس امر کے لیے کوششوں کا آغاز کیا کہ کسی طرح یہاں قانونی طور پر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا جا سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امیلکار کبیرال اور اس کے دیگر ساتھیوں کی کاوشوں سے گودی کے مزدوروں اور دیگر محنت کشوں کی ایک ٹریڈ یونین بھی بنائی گئی لیکن ظاہر ہے کہ اسے بھی خفیہ ہی رکھنا پڑا۔ لیکن پرتگیزی استعمار نے اس کی اجازت بالکل بھی نہ دی بلکہ اس کو دبانے کے لیے انھوں نے جبر و تشدد کے روایتی سامراجی ہتھکنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ PAIGC پر امن طور پر سیاسی آزادی کے لیے تین سال تک جدوجہد کرتی رہی مگر اس کا بظاہر کوئی نتیجہ نہیں نکلا البتہ اس عرصے میں وہ عوام کے اندر اپنی بنیادیں گہری کرنے میں کامیاب رہی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا دائرہ کار پھیلتا چلا گیا۔ اب PAIGC کے کیڈرز نے دیہی علاقوں کا بھی رخ کر لیا تھا جہاں وہ کسانوں میں تیزی سے اپنا اثر بڑھا رہے تھے۔

فرانز فینن نے کہا تھا کہ ”استعمار کی شکست ایک متشددانہ

عمل ہوتا ہے ” اس لیے اپنی ممکنہ شکست کے تناظر میں پرتگیزی استعمار کے تشدد میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 1959 تک بساؤ اور دیگر شہروں میں PAIGC بڑی تعداد میں محنت کشوں کی ہڑتالیں اور مظاہرے کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ اگست 1959 میں Pigigiuti نامی شہر میں گودی کے محنت کش ہڑتال پر تھے جسے کچلنے کے لیے پرتگیزی استعمار نے بڑے پیمانے پر کاروائی کا آغاز کیا اور مسلح دستے ہڑتالی مزدوروں کو کچلنے کے لیے روانہ کر دیے۔ پرتگیزی فوج کی اس ظالمانہ کاروائی میں 50 محنت کش سفاکی سے قتل کر دیے گئے، 100 سے زائد زخمی ہوئے جبکہ پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر کے پرتگیزی اذیت خانوں میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ Pigigiuti کے قتل عام کے نام سے مشہور ہوا جس نے PAIGC کے لیے معروف سیاسی طریقوں اور اس کی آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کی بجائے مسلح جدوجہد کا راستہ متعین کیا۔ پرتگیزیوں نے اپنے تئیں PAIGC کی کمر توڑنے میں کوئی کسر نہیں تھی چھوڑی مگر امیلکار کیبرال اور دیگر راہنما ان کے ہتھے نہیں چڑھے اور وہ پڑوسی ملک گنی جانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ملک حال ہی میں فرانس سے آزاد ہوا تھا جس کے صدر احمد سیکو طورے کا شمار افریقہ کے عظیم سامراج مخالف ترقی پسند راہنماؤں میں ہوتا تھا۔ احمد سیکو طورے نے نہ صرف PAIGC قیادت کو اپنے دارالحکومت کونکری میں پناہ دی بلکہ ان کی ہر ممکنہ مدد بھی کی جس کی بنیاد پر بعد ازاں کیبرال مسلح جدوجہد کر سکے۔ اس واقع کے بعد PAIGC نے سنجیدگی سے مسلح جدوجہد کے امکانات پر غور شروع کر دیا۔ ستمبر 1959 کو ہونے والی کانفرنس میں PAIGC نے جدوجہد کا پرانا طریقہ ترک کرنے اور مسلح جدوجہد کی تیاری کا فیصلہ کیا۔ یوں پرتگیزی سامراج نے اپنے تشدد کے نتیجے میں گنی بساؤ کے انقلابیوں کو جوابی انقلابی تشدد کی راہ اپنانے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک یہی کچھ پرتگیزیوں نے انگولا اور موزمبیق میں بھی کر کے وہاں کے انقلابیوں کے لیے مسلح جدوجہد کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا جس میں بہر حال پرتگیزی استعمار کی خوب پٹائی ہونی تھی۔ اب PAIGC نے بندوق اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا فرانز فینن کا یہ کہنا بالکل درست ثابت ہوا کہ تشدد کو انقلابی تشدد سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔

PAIGC بندوق بدست

مسلح جدوجہد کا فیصلہ کرنے کے بعد PAIGC کی قیادت نے تنظیم کا مرکز شہروں سے دیہی علاقوں کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا کہ گوریلا جنگ کے اصولوں کے مطابق دیہی علاقوں سے ہی اس کی ابتدا کی جاتی ہے۔ کبیرال ایک دور اندیش راہنما تھے جنہوں نے گوریلا جنگ کے امکانات بہت پہلے ہی بھانپ لیے تھے لہذا جب مسلح جدوجہد کا فیصلہ کیا گیا تو اس موقع پر دیہی علاقوں میں ان کے کیے گئے کام نے ان کو ضروری بنیادیں فراہم کیں۔ گنی بساؤ میں مسلح جدوجہد شروع کرنے سے قبل کبیرال وہاں کے تقریباً تمام قبائلی راہنماؤں کو اعتماد میں لے چکے تھے جو ان کا بھرپور ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ البتہ کبیرال نے ایکدم ہی مسلح جدوجہد کا اعلان نہیں کیا بلکہ اس کے لیے بھی انہوں نے بھرپور تیاریاں کیں۔ پہلا مرحلہ گوریلوں کے انتخاب اور تربیت کا تھا جو دیہاتوں میں مصروف کار کیڈرز نے بخوبی مکمل کیا۔

PAIGC کا تنظیمی ہیڈ کوارٹر سیکوٹورے کے گنی میں تھا تو گوریلا تربیت کے لیے انہوں نے گھانا کا رخ کیا جہاں کواہی انکرومہ برسرِ اقتدار تھے۔ انکرومہ جن کی قیادت میں گھانا 1956ء میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے والا پہلا افریقی ملک تھا۔ انکرومہ کو اگر افریقہ کا سب سے بڑا دماغ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ عظیم مدبر، نظریہ دان، پان افریقن ازم کے نمائندے، استعمار کے عظیم دشمن اور افریقی آزادی پسند انقلابیوں کے مؤید جنہیں استاد کا درجہ حاصل تھا۔ شاید ہی کوئی افریقی آزادی پسند راہنما یا تحریک ہو جس نے انکرومہ سے کچھ سیکھا نہ ہو۔ گوریلا جنگ کے حوالے سے انکرومہ کی کتاب ”انقلابی مسلح جدوجہد“ کو تو افریقی گوریلا تحریکوں کی بائبل کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ سوشلزم کی طرف مرحلہ وار جانے والے انکرومہ نے قومی آزادی کا مرحلہ تو بخوبی طے کر لیا مگر سوشلزم کے مرحلے میں داخل ہونے سے قبل ہی 1966ء میں جب وہ چین اور ویتنام کے دورے پر تھے امریکی سامراج کی ملی بھگت سے کچھ غدار فوجی جرنیلوں نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ یہی انکرومہ PAIGC کے گوریلوں کے پہلے استاد بنے جن کی بھرپور مدد و نگرانی میں گنی بساؤ کے گوریلوں نے اپنی تربیت مکمل کی۔ انکرومہ کا تختہ الٹے جانے کے بعد PAIGC نے گنی میں اپنے گوریلا مراکز قائم کیے۔

اس سارے عرصے میں امیلکار کبیرال سکون سے نہیں بیٹھے

رہے بلکہ ان تمام امور کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا بھر میں اپنے دوستوں سے رابطہ استوار کیے جن کا دائرہ افریقہ، لاطینی امریکا سے لیکر سوشلسٹ ممالک تک پر محیط تھا۔ کبیرال نے امریکا کی سپاہ فام باشندوں کی تنظیموں اور یورپ کے بہت سے ممالک سے بھی تعلقات استوار کیے۔ پرتگال کے کمیونسٹ فوجی افسران اور دیگر کامریڈ بھی PAIGC کی مدد کرتے رہے۔ کیوبا اور اسکے انقلابی راہنما فیڈل کاسترو سے کبیرال کے نہایت پرجوش تعلقات تھے۔ باقی سوویت یونین کا جہاں تک تعلق ہے تو گنی بساؤ کے انقلابیوں کو پہلے دن سے ہی اس کی بھرپور مدد حاصل رہی۔ کبیرال نے متعدد بار سوویت یونین کے دورے کیے افریقہ میں سوویت یونین کا جو کر دار تھا اس کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے ہی مترادف ہو سکتا ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی واقعی سوویت یونین سوویت یونین ہی تھا۔ دنیا بھر کے محنت کشوں اور مظلوم اقوام کا مخلص و بے غرض دوست اور شفیق استاد جس نے ان سے کبھی کچھ نہیں لیا بلکہ اپنی پیداوار کا بڑا حصہ ان کی مدد پر خرچ کیا جس کے باعث ان کی آزادی ممکن ہو سکی۔

صرف یہی نہیں بلکہ 18 اپریل 1961 کو کبیرال کی کوششوں سے مراکش کے شہر کاہا بلانکا میں پرتگیزی سامراج کے زیر تسلط ممالک انگولا، موزمبیق، گنی بساؤ اور ساؤتوم کی قومی آزادی کی نمائندہ تنظیموں کا اجلاس ہوا جس میں انگولا سے MPLA، موزمبیق سے فری لیمو، گنی بساؤ سے PAIGC، ساؤتوم اور پرنسپے سے KLSTP کے انقلابی راہنماؤں نے ملکر CONCP کی بنیاد رکھی۔

یوں کبیرال کی قیادت و راہنمائی میں PAIGC کے گوریلے اس قابل ہو سکے کہ پرتگیزی استعمار پر حملہ کر سکیں۔ یہ 3 اگست 1961 کا دن تھا پرتگیزی سامراج کے ہاتھوں Pidjiguiti کے محنت کشوں کے قتل عام کو پورے دو سال ہو چکے تھے اپنے ان گنت جرائم کی طرح یہ واقعہ بھی پرتگیزیوں کے اذہان سے محو ہو چکا تھا مگر ٹھیک اسی دن گنی بساؤ میں کئی ایک پرتگیزی فوجی اڈے اور تنصیبات دھماکوں سے گونج اٹھے۔ یہ گنی بساؤ میں PAIGC گوریلوں کی پہلی کارروائی تھی۔ یہ اس امر کا اعلان تھا کہ گنی بساؤ کے بہادر انقلابیوں نے اپنے پچاس محنت کش ساتھیوں کا خون بہلایا نہیں تھا، اب نہ صرف ان پچاس شہیدوں بلکہ پانچ

صدیوں پر محیط مظالم کے بدلے اور انتقام کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ اب ہر ظلم اور وحشت کا جواب طاقت اور بندوق کے ذریعے دیا جائے گا۔ گنی بساؤ کے عوام کو غلام بنانے والے سفید سامراج کے ایوانوں میں زلزل بپا تھا کہ اب انہیں تشدد کا جواب انقلابی تشدد سے مل رہا تھا۔ اب گنی بساؤ کے سرباز فرزند بندوق بدست تھے۔ یہ بندوق نہتے اور کمزور انسانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کی علامت نہیں تھی نہ ہی یہ بندوق سامراجی لٹیروں اور سرمایہ دار طبقے کے مکروہ مفادات کے تحفظ کے لیے اٹھی تھی بلکہ یہ محنت کش طبقے اور مظلوم قوم کی بندوق تھی جو نظریے کے تابع اور آزادی و انقلاب کی علامت تھی۔ یہ وہی بندوق تھی جس کے بارے میں جنوبی افریقہ کی کمیونسٹ بیٹی وینی منڈیلا نے کہا تھا کہ ”سامراج صرف بندوق کی زبان ہی سمجھتا ہے“، وینی منڈیلا کا یہ قول حرف بحرف درست ثابت ہو رہا تھا اور اس کی صداقت میں آج بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بندوق محض گنی بساؤ کی بندوق بھی نہیں تھی بلکہ یہ مارشل اسٹالین، ماؤزے تنگ، ہوچی منه، جنرل جیاپ، کم ال سنگ، فیدل کاسترو، چے گویرا، چارو مجمدار اور ایسے بے شمار کمیونسٹ مجاہدوں کی بندوق کا تسلسل تھی۔

ہر چند کہ گنی بساؤ میں PAIGC کی یہ پہلی گوریلا کارروائی پرتگیزیوں کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں پہنچا سکی کیونکہ یہ محدود پیمانے پر کی گئی تھی البتہ اس کی گونج بساؤ سٹی سے لڑبن تک سنی گئی۔ PAIGC گوریلے اگر اس موقع پر چاہتے تو پرتگیزی فوج و پولیس کی بجائے پرتگیزی آباد کاروں کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنا سکتے تھے جو نسبتاً آسان بھی تھا مگر ان کی بندوق کے پیچھے مظلوم قوموں کی آزادی اور انقلاب کا نظریہ تھا، ان کی تربیت فاشسٹ جنونیوں کے طور پر نہیں ہوئی۔ امیلکار کیبرال برسر عام کہا کرتے تھے ”ہماری جدوجہد پرتگیزی قوم کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ سفید فام انسانوں کے خلاف ہے بلکہ ہمارے دشمن صرف وہ ہیں جنہوں نے ہمارے وطن پر قبضہ کر کے ہماری آزادی غصب کر رکھی ہے۔“

ابتدا میں پرتگیزی حکام نے گوریلوں کی اس کارروائی کو کوئی زیادہ بڑا خطرہ تصور نہیں کیا بلکہ ان کا خیال تھا کہ یہ شاید دو سال قبل کیے گئے Pidjiguiti قتل عام کا ردعمل ہے۔ یہ بات پرتگیزی سامراج کے احاطہ تصور سے ہی باہر تھی کہ یہ محض

چند سرپھروں کی چاند ماری نہیں بلکہ اس جنگ کا آغاز ہے جو جلد ہی گنی بساؤ کو اپنی لپیٹ میں لیکر اس کے راج کی بنیادیں ہلا دے گی اور وہ عالمی سامراج کے سرغنہ اپنے گرو گھنٹال انکل سام المعروف امریکی سامراج کی مدد سے بھی اپنے عبرتناک انجام سے بچ نہیں سکے گا۔

گنی بساؤ میں داخل ہونے والے PAIGC گوریلا جتھے اب ملک کے مختلف حصوں میں پھیل کر عوام کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کر رہے تھے۔ چونکہ گوریلا جنگ کے بنیادی اصولوں کے مطابق عوامی حمایت ایک ناگزیر امر ہے سو یہی حمایت وہ حاصل کر رہے تھے جس کی بنیاد پر بعد ازاں دنیا کی عظیم ترین گوریلا جنگوں میں سے ایک لڑی گئی۔ یہ گوریلا جتھے صرف گنی بساؤ میں ہی مصروف عمل نہیں تھے بلکہ کیپ وردے میں بھی داخل ہو گئے تھے جہاں وہ خاموشی سے اپنے مراکز قائم کرنے اور عوامی حمایت حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ PAIGC کی جزائر کیپ وردے شاخ کی قیادت ارستے ویز پیرا کر رہے تھے جن کا شمار بے مثال افریقی گوریلا راہنماؤں میں ہوتا ہے جو آزادی کے بعد کیپ وردے کے صدر منتخب ہوئے۔

1962 میں گوریلوں نے گنی بساؤ کے طول و عرض میں پرتگیزی فوجی چھاؤنیوں، پولیس اسٹیشنوں، فوجی تنصیبات، تجارتی مراکز پر چھوٹے موٹے حملوں کے ساتھ ساتھ پلوں، شاہراؤں، برقی و مواصلاتی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی بے شمار کارروائیاں کیں تو پرتگیزیوں کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اب انھوں نے فوری انتقامی کارروائیوں کا آغاز کرتے ہوئے PAIGC کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ لیکن گوریلے ان کی دسترس میں ہوتے تو گرفتار ہوتے! وہ تو برق رفتار کارروائیاں کر کے آنا فنا کسی چھلاوے کی مانند غائب ہو جاتے تھے۔ گوریلے تو ان کے ہتھے چڑھے نہیں البتہ انھوں نے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہر ایسے شخص کو گرفتار کرنا اور تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا جس پر انھیں زرا بھی شک ہوتا کہ اس کا PAIGC سے کوئی تعلق ہے۔ اس عرصے میں پرتگیزیوں نے کوئی دو ہزار کے قریب افراد گرفتار کیے مگر یہ عمل بھی انکے گلے ہی پڑا کہ جیسے جیسے وہ عوام کے خلاف جبر تشدد کے سامراجی ہتھکنڈے استعمال کرتے گئے ویسے ویسے عوام کی زیادہ سے زیادہ ہمدردیاں PAIGC کو حاصل ہوتی چلی گئیں۔

جنوری 1963 میں کامریڈ ایملکار کبیرال نے پرتگیزی استعمار کے

خلاف بڑے پیمانے پر اعلان جنگ کر کے ان کی نیندیں اڑا دیں۔ 23 جنوری کو PAIGC کے سرفروش گوریلوں نے Tite کے علاقے میں واقع پرتگیزی فوجی قلعے پر حملہ کرتے ہوئے سامراجی افواج کا صفایا کر دیا اور اس سارے علاقے پر قابض ہو گئے۔ اب جنگ کا طبل بج چکا تھا اور مادرِ وطن کے بہادر سپوت استعمار کے سامنے سینہ سپر تھے۔ اسی ماہ گوریلوں نے Fulacunda اور Bubac کے علاقوں میں پیشقدمی کرتے ہوئے وہاں سے پرتگیزی افواج اور پولیس کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا جبکہ شمال کے اکثر علاقے بھی مردود دشمن سے آزاد کرا لیے گئے۔ PAIGC گوریلے ان حملوں میں اس لیے بھی کامیاب ہو سکے کہ وہ انتہائی تربیت یافتہ اور جدید ترین اسلحے سے لیس تھے۔ اس اسلحے میں سوویت یونین کی طرف سے فراہم کی گئیں کلاشنکوفیں، کیوبا کی طرف سے BAZOOKA شیل جو اس زمانے میں گوریلا جنگ کے مؤثر ترین ہتھیاروں میں سے ایک تھا اور عوامی جمہوریہ چین کی جانب سے دی گئیں AK47 رائفلیں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ PAIGC کے پاس مواصلات کا جدید ترین نظام بھی تھا۔ صدیوں سے گنی بساؤ کو اپنے پرکھوں کی جاگیر سمجھنے والے پرتگیزیوں نے تو اس صورتحال کا کبھی خواب میں بھی نہیں تھا سوچا، بہر حال یہ 15 ویں صدی نہیں بلکہ 20 ویں صدی کی چھٹی دہائی تھی۔ قومی آزادی کی تحریکوں کی شاندار جدوجہد اور سوشلزم کی سرافرازی کی دہائی۔ کامریڈ لینن اور کامریڈ اسٹالین کا وطن سوویت یونین جن کا حامی و مددگار تھا مشرقی یورپ سے لیکر ایشیاء اور لاطینی امریکا تک برادر سوشلسٹ ممالک ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ یہی وہ دہائی تھی جس میں سفید سامراج کے سرغنہ یانکی سامراج نے عالمی کمیونسٹ تحریک کے بہادر سپوتوں میں سے ایک کامریڈ جے گویرا کو اپنے تئیں بولیویا میں قتل کر دیا تھا، مگر انقلابی بھی بھلا مرا کرتے ہیں؟؟؟؟!! وہ تو سامراج کی موت اور سرخ سویرے کے طلوع تک نت نئے چہروں اور ناموں سے بندوق بدست جنم لیتے رہتے ہیں کبھی افریقہ، کبھی لاطینی امریکا، کبھی ایشیا تو کبھی خود یورپ و امریکا میں۔

اگلا سال یعنی 1964 PAIGC گوریلوں کا سال تھا جس میں پرتگیزی استعمار کو پے درپے شکستوں کا سامنا تھا۔ کبیرال ایک ایسی گوریلا تنظیم بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے جس نے ملک کا ایک چوتھائی حصہ پرتگیزیوں سے آزاد کرا لیا تھا اور یوں گوریلا

جنگ کا ایک اہم مرحلہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب نہ صرف گوریلا مکمل طور پر جدید ترین اسلحے اور ٹیکنالوجی سے لیس تھے مگر ملک کے دیگر حصوں میں عوام بھی دل و جان سے ان کے ساتھ تھے۔ آزاد کرائے گئے علاقوں میں کبیرال کے انقلابی اقدامات نے عوام کو ایک نئی اور بامعنی زندگی

گزارنے کا احساس عطا کیا۔ PAIGC کے آزاد علاقے کے ہر گاؤں میں نظم و نسق کے لیے ایک چھ رکنی کمیٹی (تین مرد تین عورتیں) گاؤں کی بالغ آبادی منتخب کرتی تھی۔ ان علاقوں میں اجتماعی کاشتکاری کا طریقہ رائج کیا گیا تھا اور بہت سی زمینیں قابل کاشت بنائی گئیں۔ زراعت کی طرف کبیرال نے خصوصی توجہ دی تاکہ خوراک کا مسئلہ حل کیا جاسکے۔ چونکہ کبیرال خود ایک ماہر زراعت تھے اس لیے اس میدان میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو خوب استعمال کیا۔ ان علاقوں میں پرتگیزی کرنسی کے استعمال پر پابندی تھی اور ابتدا میں باٹر سسٹم رائج کیا گیا تھا۔ دیگر ضروریات زندگی کے لیے چھوٹی موٹی ورکشاپس قائم کی گئیں تھیں۔ یعنی کبیرال ان علاقوں کو عوامی کمیونوں میں ڈھال چکے تھے بعد میں جیسے جیسے ان علاقوں کا دائرہ پھیلتا گیا یہاں ایک انقلابی ریاست کے سارے ڈھانچے تعمیر ہوتے چلے گئے جن کا ہم آگے ذکر کریں گے۔

فروری 1964 میں گنی بساؤ کے آزاد علاقے Cassaca میں PAIGC کی کانگریس کا انعقاد کیا گیا جس میں پارٹی کو زیادہ سے زیادہ جمہوری بنانے اور گنی بساؤ اور کیپ وردے کے تمام اضلاع میں کمیٹیاں قائم کرنے کے ساتھ ساتھ تنظیمی ڈھانچہ ازسر نو تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ضلعی کمیٹیوں کو گوریلا سرگرمیوں کی نگرانی بھی سونپی گئی۔ PAIGC کی قیادت اپنی جدوجہد کو مافیہ کے اعتبار سے سیاسی سمجھتی تھی اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ مسلح گوریلا جتھوں کو ایک ایسی باقاعدہ انقلابی فوج میں تبدیل کیا جائے جو مکمل طور پر سیاسی قیادت کے ماتحت ہو۔ کانگریس میں اس کی منظوری کے بعد پہلے مرحلے میں پارٹی کے دو ہزار رضا کار گوریلوں میں سے 1900 افراد کا انتخاب اس فوج کے لیے کیا گیا۔ اب کبیرال کی مسلح فوج تیار تھی جو Revolutionary Armed Forces Of The people (FARF) کے نام سے معروف ہوئی۔ دیکھا جائے تو شروع میں اس انقلابی عوامی فوج کا حجم کم معلوم ہوتا ہے لیکن یہ عوامی فوج کے قیام کی جانب پہلا قدم تھا اور اس کے

علاوہ بہت سے گوریلا دستے اپنا وجود رکھتے تھے جنہیں بتدریج اس عوامی فوج میں ضم ہونا تھا۔ کبیرال مسلح جدوجہد کے لیے ساری آبادی کو حرکت میں لانے کے عمل کو غیر ضروری سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ ابتدا میں آبادی کے کسی خاص حصے کو حرکت میں لانا کافی ہے جس کے بعد ایک باقاعدہ فوج منظم کرتے ہوئے باقی آبادی کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے۔

اب گنی بساؤ کے ساتھ ساتھ جزائر کیپ وردے میں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ حملوں میں تیزی آرہی تھی۔ کبیرال کی عوامی انقلابی فوج اور پرتگیزی افواج کے درمیان پہلا بلا کا رن COMO جزیرے کے محاذ پر پڑا۔ اس معرکے میں عوامی انقلابی فوج نے پرتگیزی افواج کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پرتگیزی افواج نے بڑی مزاحمت کی مگر شکست ان کا مقدر بنی اور انقلابی اس جزیرے کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شکست کے زخم چاٹتے ہوئے پرتگیزی فضائیہ اور بحریہ کی قوت کے ساتھ دوبارہ حملہ آور ہوئے مگر سامراجی انٹر فورس کوئی کرشمہ دکھانے میں ناکام رہی اور اس معرکے میں پرتگیزیوں کو بھاری تعداد میں جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ بہت سے اہم مقامات پر گوریلوں نے پرتگیزی افواج کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اب PAIGC کے سامنے فتوحات کا در و انتہا یوں آزاد کرائے گئے علاقے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا۔

1965 میں امیلکار کبیرال نے PAIGC کے 75 گوریلا راہنماؤں کا پہلا گروپ سوویت یونین میں جدید ترین گوریلا اور فوجی تربیت کے لیے بھیجا جہاں یوکرین کے Perevalne نامی علاقے میں واقع ملٹری اسکول میں سرخ فوج کے افسران نے انہیں جدید گوریلا و فوجی تربیت دیتے ہوئے ہر قسم کے جدید ہتھیاروں کے استعمال اور داؤ پیچ کا ماہر بنا دیا اور یہ سلسلہ آزادی تک جاری رہا۔

1966 میں کبیرال نے کیوبا کے شہر ہوانا میں ہونے والی ایک کانفرنس میں شرکت کی جس میں تیسری دنیا کے انقلابی اور سامراج مخالف راہنما شریک ہوئے تھے۔ اس موقع پر کبیرال نے اپنی تقریر میں کہا کہ ”ہم یہ پلیٹ فارم محض سامراج کے خلاف آہ وزاری کرنے کے لیے نہیں استعمال کریں گے کیونکہ ایک افریقی کہاوت کے بموجب سامراج کو برا بھلا کہنے اور اس کے خلاف نفرت آمیز الفاظ استعمال کرنے سے وہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے لیے خواہ آپ کچھ بھی سمجھیں ہتھیار بدست لڑنا ہوگا۔ ہم یہی کچھ

کر رہے ہیں اور جب تک افریقی وطن کی ساری زمین سامراجی قبضے سے آزاد نہ ہو جائے ہم یہی کرتے رہیں گے۔“ اس موقع پر کامریڈ فیڈل کاسترو پر افریقہ کے اس عظیم انقلابی سپوت نے گہرا تاثر چھوڑا کہ اس کے لفظ لفظ سے صداقت عیاں تھی۔ سو کبیرال ہوانا سے محض تقریریں جھاڑ کر اور سامراج کو بُرا بھلا کہہ کر نہیں لوٹے بلکہ کامریڈ فیڈل کاسترونے PAIGC کو جنگ آزادی میں مدد فراہم کرنے کے لیے گنی بساؤ کے آزاد علاقے میں آرٹلری ماہرین، ڈاکٹرز اور تکنیکی ماہرین بھیجنے پر اتفاق کیا۔ گنی بساؤ میں کیوبا کے اس فوجی مشن کے سربراہ کیوبن انقلاب کے سپاہی کامریڈ وکٹر ڈریک تھے۔ کیوبا لاطینی امریکا میں آزادی کا جزیرہ اور دور بہت دور گنی بساؤ، سچ ہے کہ کبیرال نے کیوبا کے بارے میں یونہی تو نہیں کہہ دیا تھا کہ ”کیوبا کے انقلابی ہماری جنگ لڑتے ہیں اور ہمارے شانہ بشانہ دشمن سے نبرد آزما ہوتے ہیں مگر واپسی پر وہ اپنے پیاروں کی لاشوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکر جاتے۔“

1967 تک PAIGC کے تمام گوریلے عوامی انقلابی فوج کا حصہ بن چکے تھے جن کی قیادت سوویت یونین کی ریڈ آرمی اور کیوبن مجاہدین کے تربیت یافتہ افسران کر رہے تھے۔ ملک کا بڑا حصہ آزاد ہو چکا تھا جبکہ باقی جگہوں پر پرتگیزی افواج ان کی زد پر تھی۔ گنی بساؤ میں اس سال عوامی انقلابی فوج نے پرتگیزی فوجی بیرکوں پر 147 حملے کیے جن میں ایک انقلابی کی شہادت کے بدلے دس پرتگیزی فوجی جہنم رسید کیے گئے۔ اتنے بڑے جانی نقصان نے پرتگیزی راج کی حالت پتلی کر دی۔ پرتگیزی قابض علاقوں میں نظم و نسق کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ہر شے گوریلوں کے نشانے پر تھی اور پرتگیزی حکام میں سخت سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی اس پر طرفہ تماشا کہ آزاد علاقوں میں PAIGC نے نہ صرف زبردست انتظام سنبھالا ہوا تھا بلکہ یہاں چھوٹی موٹی صنعتیں بھی قائم کی جا چکی تھیں، ایک موثر تعلیمی نظام کی بنیاد رکھتے ہوئے متعدد اسکول بنائے جا چکے تھے پرتگیزی اپنے پانچ سو سال میں صرف 11 اسکول بنا سکے تھے وہ بھی سفید فام آباد کاروں کے لیے لیکن اپنی دس سالہ جدوجہد کے دوران PAIGC نے آزاد علاقوں میں 550 کے قریب اسکول بنائے اور چار بڑے اسپتال بنائے گوریلا جنگ کے دوران گشتی اسپتالوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی جو جنگ کے دوران فوری طور پر زخمیوں

اور بیماروں کا علاج کرتے تھے۔ رہائش، روڈ راستوں کا معقول بندوبست کیا گیا تھا، یعنی گنی بساؤ کے اس آزاد علاقے میں ایک نئی سیاسی، سماجی اور ثقافتی زندگی وجود میں آ چکی تھی۔ 1972ء میں مسلح جدوجہد کے دس سال پورے ہونے پر کیرال نے اس صورتحال کو ان لفظوں میں بیان کیا کہ ”دس سالہ مسلح جدوجہد کے دوران عظیم کاوشوں اور قربانیوں کی بدولت مادر وطن کا 75 فیصد حصہ آزاد کرا لیا گیا ہے جہاں موثر اور ٹھوس انتظامات کیے گئے ہیں اور اس علاقے میں عوام کی ایک مضبوط اور توانا سیاسی تنظیم موجود ہے۔ انتظامیہ کا ایک عوامی ڈھانچہ تشکیل پا چکا ہے اور ایک عدالتی نظام قائم ہے۔ عوام کی محنت کے استحصال سے جدا اور آزاد ایک نئی معیشت وجود میں آ چکی ہے اور صحت، صفائی اور تعلیم وغیرہ کی سماجی اور ثقافتی ضروریات پوری کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں۔ عوامی سپوتوں پر مشتمل ایک فوجی تنظیم ہے، قومی فوج جس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی سامراجی سپاہی ہوں ان پر حملہ کرے۔“ ہماری جدوجہد کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم نہایت کٹھن اور دشوار حالات میں پرتگیزی افواج کے خلاف فتح مند ہوئے ہیں بلکہ ہماری بڑی کامیابی یہ ہے کہ لڑائی کے دوران ہی ہم نے آزاد علاقوں میں ایک نئی سیاسی، سماجی اور ثقافتی بنیاد رکھنا شروع کی۔“

کامریڈ امیلکار کیرال مزید کہتے ہیں کہ ”ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہم اپنی قومی بیداری اور اتحاد کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر سکے۔ ہمیں اس بیداری اور اتحاد پر فخر ہے جسے کوئی بھی گزند نہیں پہنچا سکتا کہ ہم جنگ کی بھٹی سے فولاد بنکر نکلے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اپنے مختلف ثقافتی اور نسلی گروہوں کی ہم آہنگی، ترقی اور باہمی بقا پر، اپنے اسکولوں، اسپتالوں اور دیگر اداروں پر پرتگیزی سامراجیوں کے بموں، آتش و آہن کی بارشوں اور دیگر دہشت گردانہ کاروائیوں کے باوجود بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ ہمیں فخر ہے اپنی عوامی منڈیوں پر جو عوام کی ضروریات بخوبی پوری کر رہی ہیں اور اپنی زرعی پیداوار پر بھی جو خوب سے خوب تر ہوئی ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے بچوں اور عورتوں کے وقار، حسن، امنگ اور جذبے پر کہ عورتیں ہی ہماری آبادی کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا حصہ ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اب بالغ افراد کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا گیا ہے اور دیہاتوں

کے وہ لوگ جنہیں ہمیشہ ادویات اور اسپتالوں سے دور رکھا گیا تھا انہیں اب یہ ساری سہولیات حاصل ہیں۔ بالائی اور درمیانی سطح کے 497 حکومتی ملازمین تربیت حاصل کر چکے ہیں اور دوست ممالک کے اسکولوں، کالجوں اور دیگر پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں ہمارے 495 نوجوان زیر تعلیم ہیں جبکہ 15156 پرائمری اسکولوں اور رہائشی و نیم رہائشی ہائی اسکولوں میں 251 اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ عوام کی ایک مکمل ریاست ہے جو پارٹی کی راہنمائی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط اور توانا ہوتی جا رہی ہے۔“

PAIGC کی ان شاندار کامیابیوں میں سوویت یونین اور کیوبا کا بہت بڑا حصہ تھا جنہوں نے نہ صرف انہیں ہتھیار اور تربیت دی بلکہ صحت اور تعلیم سے لیکر دیگر اقدامات تک میں بھی خوب مدد کی۔ PAIGC سوئیڈن کی حکومت کے ساتھ بھی ان علاقوں میں ایک جامع تعاون پر پروگرام کا آغاز کرنے والی پہلی افریقی جماعت تھی۔ اس ساری صورتحال نے پرتگیزیوں کو انتہائی خوفزدہ کر کے رکھ دیا وہ نہ تو عوام سے گوریلوں کے روابط ختم کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے اور نہ ہی گوریلوں کے خلاف کسی کارروائی میں انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی تھی بلکہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ پرتگیزی سپاہی اب زمینی جنگ کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔

1968 میں گنی بساؤ میں نئے پرتگیزی گورنر اسپینولا نے ایک طرف تو اپنے زیر قبضہ علاقے میں عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اسکولوں، اسپتالوں، ٹیلی کمیونیکیشن اور روڈ راستے بنانے کے لیے ایک مہم شروع کی مگر ظاہر ہے کہ اب اس کا وقت گزر چکا تھا۔ دوسری طرف زمینی جنگوں میں بے دریے شکستوں کے بعد افواج کا مورال بلند کرنے اور انہیں گوریلوں کے ہاتھوں عبرت کا نشانہ بننے سے بچانے کے لیے PAIGC کے زیر کنٹرول علاقوں پر بڑے پیمانے پر فضائیہ کو استعمال کرنے کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں دنیا بھر کے سامراجیوں کے منہ بولے باپ یعنی امریکی سامراج نے پرتگیزیوں کو نہ صرف بے پناہ فضائی قوت فراہم کی بلکہ پرتگیزیوں کو اس کی تربیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماہرین بھی گنی بساؤ روانہ کر دیے۔ لیکن امریکی سامراج سے خیرات میں ملنے والے نیپام بم اور جراثیمی، زہریلے و دیگر وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار بھی عوامی انقلابی فوج کے

حوصیلے پست کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ امریکی سامراج کی سرپرستی میں پرتگیزی وہ سارے حربے گنی بساؤ کے عوام پر آزماتے رہے جو ان کا گرو گھنٹال ویتنام میں آزادی کے پروانوں کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ مگر یہاں بھی اسے منہ توڑ جواب دینے کے لیے PAIGC کے شانہ بشانہ عظیم سوویت یونین موجود تھا۔ سوویت یونین اور کیوبا سے ایک بار پھر جدید ترین ہتھیاروں سے لدے ہوئے جہاز گنی بساؤ کے حریت پسندوں کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے۔ جنگ اپنے زوروں پر تھی جس میں سامراجیوں کی بری طرح پٹائی ہو رہی تھی کہ یہ ہالی وڈ کے فلموں کا میدان نہیں بلکہ قومی آزادی اور انقلاب کی رزم گاہ تھی جو کامریڈ امیلکار کیبرال کے رجز ناموں سے گونج رہی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ انگولا، موزمبیق اور دیگر مقامات پر بھی انقلابی پرتگیزی استعمار کے خلاف گوریلا جنگ لڑتے ہوئے اس کے کس بل نکال رہے تھے اور ان گوریلا تنظیموں کا آپس میں مضبوط رابطہ اور تعلقات تھے جو ان سامراجیوں کے لیے کسی مصیبت سے کم نہ تھے۔

1970 تک ملک کا 70 فیصد حصہ پرتگیزیوں سے آزاد کرایا جا چکا تھا اور باقی ماندہ علاقے بالخصوص شہروں کا گھیراؤ کیا جا چکا تھا جو گوریلا حملوں کی زد پر تھے۔ اگلے دو برسوں میں آزاد علاقہ گنی بساؤ کے 80 فیصد علاقے پر مشتمل تھا جس نے ایک خود مختار انقلابی ریاست کی شکل اختیار کر لی تھی جہاں حالت جنگ میں ہونے کے باوجود انتخابات کے ذریعے ایک قومی اسمبلی بھی وجود میں آ چکی تھی۔ یہ انتخابات دشمن کے زیر تسلط علاقے میں بھی خفیہ طور پر کرائے گئے جس کے باعث اس میں صرف وہاں موجود پارٹی کی کمیٹیاں ہی حصہ لے سکیں۔ آزاد علاقے کی انتظامیہ کی دعوت پر اقوام متحدہ کے ایک وفد نے 1972 میں ان علاقوں کا دورہ کر کے اس امر کی تصدیق کی کہ PAIGC گنی بساؤ کے 80 فیصد علاقے کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے۔

یوں امریکی سامراج کی بھرپور مدد کے باوجود بھی پرتگیزی گنی بساؤ کے انقلاب کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انھوں نے اپنی پوری قوت اس جنگ میں جھونک دی تھی جس کے نتائج ان کے حق میں نہیں تھے۔ جہاں تک امریکی سامراج کا گنی بساؤ کے معاملے میں پرتگال کی بے پناہ مدد کرنے کا تعلق ہے تو یہ سب امریکا نے خطے میں اپنے مفادات اور سرد جنگ کے تناظر میں کیا تھا۔ امریکی سامراج بخوبی جانتا تھا کہ گنی بساؤ افریقہ میں

ایک ویٹنام بنتا جا رہا ہے جس کی نظریاتی قیادت پورے افریقہ کو متاثر کر رہی ہے جس کا مطلب سامراج کی موت قومی آزادی اور سوشلزم ہے۔ بحیرہ اقیانوس کے ساحل پر واقع گنی بساؤ اور جزائر کیپ وردے سفید سامراج کے اس نئے نمائندے کے خطے میں استعماری جنگی مقاصد کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ امریکا کو گنی بساؤ سے زیادہ انگولا اور موزمبیق میں اپنے مفادات کی پڑی ہوئی تھی بالخصوص انگولا کے تیل کے ذخائر اور دیگر وسائل کے جسے وہ ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ ان پرتگیزی نوآبادیات میں بھی کمیونسٹ ہی مسلح جدوجہد کر رہے تھے اور گنی بساؤ کا انقلاب ان کی آزادی اور انقلاب کو مہمیز کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ گنی بساؤ کی آزادی کے بعد امریکی سامراج نے انگولا میں ”یونیٹا“ اور موزمبیق میں ”رینامو“ نامی فاشسٹ مسلح تنظیموں کے ذریعے برسوں خانہ جنگی اور قتل و غارت گری مسلط رکھی مگر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ گنی بساؤ کے انقلاب کو بھی ایک سازش کے ذریعے ہی ناکام بنایا گیا جس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔

دوسری اہم بات یہ تھی کہ پرتگیزی استعمار جو کسی زمانے میں سفید سامراج کا ہر اول دستہ ہوا کرتا تھا صنعتی ترقی میں دیگر یورپی ممالک سے پیچھے رہ جانے کے باعث اور بعد کی ابھرتی ہوئی یورپی سامراجی طاقتوں ہالینڈ و برطانیہ سے ہارنے کے بعد خود انتہائی پسماندہ تھا جہاں نہ تو کوئی خاص صنعتیں تھیں اور نہ ہی وہ کسی خاص میدان میں ترقی کر پایا تھا۔ پرتگال کی اس صورتحال پر کبیرال نے یوں طنز کیا تھا کہ ”یہ تو کھلونا بندوقیں بھی نہیں بنا سکتا“۔ فاشسٹ آمریت کے زمانے میں تو اس کی اپنی 40 فیصد آبادی ناخواندہ تھی۔ لہذا پرتگال پہلے تو برطانوی سامراج کے عروج کے زمانے میں اس کا دم چھلا بنا رہا بعد میں جب اس کی جگہ امریکی سامراج نے لے لی تو پرتگال نے اس کے چرنوں میں سر رکھنے میں دیر نہیں کی۔ لہذا پرتگال کی افریقی نوآبادیات میں آزادی کے تحریکوں کے آغاز سے قبل یہاں 60 فیصد سرمایہ کاری امریکا نے ہی کی تھی اور یہاں سے تقریباً 60 فیصد برآمدات امریکا ہی جاتی تھی۔ 1970 تک جب گوریلا جنگوں نے اس کی حالت خراب کر دی تو اس کے لیے ان نوآبادیات میں اپنی ایک لاکھ پچھتر ہزار فوج رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا تب امریکا کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت اسے بھاری قرضے ملے اور

اس کے علاوہ مفت فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ پانچ تباہ کن بحری جہاز اور بہت سا را جنگی ساز وسامان بھی ملا۔ نیٹو کے جنگی معاہدے کا رکن ہونے کے ناطے بھی پرتگال نے خوب امداد سمیٹی مگر شکست اس کا مقدر تھی۔

کیبرال کی شہادت اور صبح آزادی

1973 کے آغاز میں امیلکار کیبرال اس پوزیشن میں آچکے تھے کہ وہ گنی بساؤ اور کیپ وردے کی آزادی کا اعلان کر سکیں۔ جنوری کے مہینے میں کیبرال اس حوالے سے کافی سرگرم تھے اور ان دنوں جمہوریہ گنی کے شہر کونکری میں مقیم تھے جہاں PAIGC کا دفتر بھی واقع تھا جو کسی زمانے میں PAIGC کا ہیڈ کوارٹر ہو ا کرتا تھا۔ ایک طرف کیبرال ان تیاریوں میں مصروف تھے کہ صبح آزادی میں دو چار گام ہی رہ گئے تھے تو دوسری طرف دیگر پرتگیزی نو آبادیات میں بھی جنگ آزادی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ گنی بساؤ اور کیپ وردے کی آزادی جس کا مطلب ناگزیر طور پر انگولا، موزمبیق اور ساؤتوم کی آزادی اور سوشلسٹ انقلابات تھے بلکہ اس سے پورے براعظم کو آزادی اور انقلاب کی لہر نے اپنی لپیٹ میں لینا تھا۔ سفید سامراج جس نے افریقہ کو ”تاریک بر اعظم“ کا نام دیا تھا جو اب اپنے بہادر اور قابل فرزندوں کی قیادت میں مارکس، اینگلز، لینن اور اسٹالین کی لافانی تعلیمات سے سرخ ہوا چاہتا تھا۔

امیلکار کیبرال کو اعلان آزادی سے روکنے اور PAIGC کی جدوجہد کو سبوتاژ کرنے کے لیے خفیہ پرتگیزی پولیس PIDE نے سازش کا ایک جال بنا جس پر 20 جنوری 1973 کو کونکری میں عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا۔ 20 جنوری کی رات کو 10:30 بجے جب کیبرال اپنی بیوی کے ہمراہ پولینڈ کے سفارت خانے سے رات کے کھانے کی دعوت سے واپس آ رہے تھے تو انہیں مسلح افراد جن کی قیادت PAIGC ہی کے بحریہ کمانڈر غدار Inocencio Kani کر رہا تھا نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں اس امر پر قائل

کرنے کی کوشش کی کہ وہ گنی بساؤ اور کیپ وردے کے اتحاد کی بات نہ کریں۔ اس پر کیبرال نے ان غداروں پر خوب لعنت ملامت کرتے ہوئے انکار کر دیا جس پر غدار کانی نے گولیوں کا نشانہ بناتے ہوئے آزادی کے اس عظیم سپوت کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ یوں کیبرال افریقہ کی آزادی کے بہت سے متوالوں کی طرح اپنے لہو کا نذرانہ دے گئے مگر سامراج ان کو صرف جسمانی طور

پر ہی ختم کرسکا کہ اس کی فکر کے چراغ آج نہ صرف افریقہ بلکہ دنیا بھر میں محنت کش عوام اور مظلوم اقوام کے سینوں میں روشن ہیں۔ بے شک دنیا کے دیگر حصوں کے طرح افریقہ کے کتنے ہی سرفروش بیٹے دارکی زینت بنائے گئے مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ افریقہ تھے۔ افریقہ جسے کوئی نہیں مار سکتا۔ خود اپنی شہادت سے دو سال قبل جب ایک ساتھی نے کبیرال کو عظیم انقلابی اور اپنا ہیرو قرار دیا تھا تو اس موقع پر کبیرال نے کہا تھا کہ ”میرے ساتھی ٹونی گفرب نے کہا ہے کہ میں ایک عظیم انقلابی ہوں، یہ بات غلط ہے۔ میں ایک سیدھا سادہ افریقی ہوں اور اپنے زمانے کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق اپنے ملک میں اپنا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے ساتھی نے کہا ہے کہ میں اس کا ہیرو ہوں، ہمارے ملک میں کوئی بھی ہیرو نہیں ہے، ہیرو صرف ایک ہے، افریقی عوم۔“ آج جب کبیرال کی شہادت کو 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے مگر ان کی لافانی جدوجہد اور افکار نے انہیں دنیا بھر میں زندہ رکھا ہوا ہے اور یقیناً وہ صبح انقلاب تک زندہ ہی رہیں گے۔ نوع انسانی کی ناگزیر منزل یعنی اشتمالیت میں بھی ان کا ذکر ان عظیم مبارزین کے ساتھ کیا جائے گا جنہوں نے نرگ سے بھی اس گندی دنیا کو سورگ بنانے کے لیے اپنی آخری سانسوں تک جدوجہد اور مزاحمت کا علم بلند رکھا اور اس کا لہو لافانی سرخ پرچم کا حصہ بن گیا۔

بعد میں پرتگیزی آرکائیوز سے بھی اس سازش کی ساری تفصیلات معلوم ہوئیں کہ کس طرح پرتگال کی خفیہ پولیس نے PAIGC میں موجود اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس سازش پر عمل درآمد کیا۔ دراصل PAIGC میں ایسے بہت سے لوگ بھی شامل تھے جو گنی بساؤ اور کیپ وردے کے اتحاد کے بارے میں کبیرال کے خیالات سے متفق نہیں تھے ویسے بھی PAIGC میں گنی بساؤ کے افراد زیادہ تھے اور اس حوالے سے اختلافات بھی پائے جاتے تھے۔ پرتگیزیوں نے انہی اختلافات کو بنیاد بناتے ہوئے PAIGC کی جنگ آزادی کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ سازش تیار کی تھی جس کے مطابق کبیرال کو اغوا کر کے پرتگیزی خفیہ پولیس کے حوالے کیا جانا تھا تاکہ گنی بساؤ میں پر تگیزی سامراجیوں کو تحفظ مل سکے اور کبیرال کو گنی بساؤ اور کیپ وردے کے اعلان آزادی اور یونین بنانے سے روک سکیں۔ منصوبے کے مطابق سازش میں شریک غداروں کو بعدمیں PAIGC پر مسلط کر کے اس ساری تحریک کو ہی

کند کرنا تھا۔ خفیہ پرتگیزی پولیس کی اس سازش کے مرکزی کردار PAIGC کے دو غدار ارکین مومو اور اریسڈس باریوسہ تھے۔ انہیں تحریک کے ابتدائی زمانے میں پرتگیزیوں نے گرفتار بھی کیا تھا اور 1960 میں رہا کیے گئے تھے غالب گمان یہی ہے کہ یہ اسی زمانے سے پرتگیزی سامراج کے ٹاؤٹ اور جاسوس بن گئے تھے جبکہ کبیرال کو اغوا کرنے کی ذمہ داری غدار کانی کو سونپی گئی تھی جس نے اپنے مقصد میں ناکام ہونے کے بعد افریقہ کے عظیم سپوت کو شہید کر ڈالا۔ PAIGC قیادت اس سازش سے واقف تھی مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ سازشی اس انتہاپر بھی جا سکتے ہیں دوسری بات یہ تھی کہ کبیرال تحریک آزادی کے ممتاز اور غیر متنازعہ راہنما تھے جنہوں نے گنی بساؤ کے قبائل کو متحد کر دیا تھا اور جب آزادی کی منزل قریب تھی تو اس موقع پر وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر کے اس اتحاد کے ٹوٹنے یا کمزور ہونے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سازشیوں کو موقع مل گیا۔

مگر مادر وطن کے سپوت امیلکار کبیرال کو شہید کرنے والے یہ غدار اور خائن اپنے عبرتناک انجام سے نہ بچ سکے۔ جمہوریہ گنی کے عظیم انقلابی قائد اور گنی بساؤ اور کیپ وردے کی تحریک آزادی کے دوست و مددگار صدر احمد سیکو طورے جن کے وطن میں یہ گھناؤنا جرم ہوا تھا، وہ فوری طور پر حرکت میں آگئے اور مومو، باریوسہ اور کانی سمیت اس سازش میں شریک دیگر 43 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر کونکری میں مقدمہ چلایا گیا اور مجرم ثابت ہونے پر ان تینوں سمیت دس افراد کو سزائے موت دی گئی یوں خس کم جہاں پاک کے مترادف یہ مردود اپنے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔

کبیرال کی شہادت کے بعد بھی پرتگیزی سامراجی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہوسکے بلکہ ان کی شہادت نے کمیونسٹ گوریلوں کو ایسے آتش خو سرفروشن میں تبدیل کر دیا جنہوں نے چن چن کر پرتگیزی سامراجیوں سے عظیم قائد کی شہادت کا بدلہ لیا۔ اس عرصے میں نہ صرف گنی بساؤ، کیپ وردے بلکہ انگولا سمیت موزمبیق اور ساؤتوم سے جزائر پرنسپے تک میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب سامراجی گوریلوں کی آتش انتقام میں جل کر بھسم نہ ہوئے ہوں۔ اب گنی بساؤ میں PAIGC کی قیادت امیلکار کبیرال کے بھائی لوئس کبیرال اور کیپ

وردے میں ارسے ویز پریرا کر رہے تھے۔ اس موقع پر پرتگیزیوں نے فضائی حملے تیز کر دئے مگر امریکا سے حاصل کیے گئے پرتگیزی جہاز گوریلوں کے میزائلوں کے نشانے پر تھے جو اس موقع پر سوویت یونین نے انہیں فراہم کیے تھے۔ یہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے سوویت میزائل ہی تھے جنہوں نے پرتگیزی ائیر فورس کی کمر توڑنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اب 35000 پرتگیزی افواج جو جدید ترین امریکی اسلحے سے لیس تھی بساؤ شہر تک محدود ہو چکی تھی اور ان کی قیادت کرنے والے امریکی فوجی ماہرین لرزہ برا ندام تھے۔

یوں کامریڈ امیلکار کیبرال کی شہادت کے محض 8 ماہ اور چار دن بعد کامریڈ لوئس کیبرال نے 24 ستمبر 1974 کو گنی بساؤ اور جزائر کیپ وردے کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ جسے سوویت یونین، کیوبا اور دیگر سوشلسٹ ممالک سمیت غیر جانبدار ممالک نے فوری طور پر تسلیم کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ امریکا کی بھرپور مخالفت کے باوجود اقوام متحدہ کے رکن 80 ممالک نے گنی بساؤ اور کیپ وردے کا اعلان آزادی تسلیم کر لیا۔ یوں گنی بساؤ اور کیپ وردے کی قومی آزادی اور سوشلزم کا پھریرا ایک شان سے فضاؤں میں بلند ہوا۔

امیلکار کیبرال کے خواب نے حقیقت کا جامہ پہن لیا اور افریقہ کا یہ چھوٹا سا ملک کمیونسٹوں کی جرات رندانہ اور سرفروشی کی علامت بن گیا۔ فاشسٹ پرتگیزی حکومت نے گنی بساؤ اور کیپ وردے کے اس اعلان کو تسلیم نہیں کیا لیکن محض 7 ماہ بعد پرتگال میں فاشسٹ حکومت تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بن گئی اور یوں افریقہ میں پرتگیزی استعماری راج ایک قصہ پارینہ بن گیا۔

یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ لوئس کیبرال املکار کیبرال کی شہادت کے بعد اچانک ہی PAIGC کی قیادت سنبھالنے کے لیے نمودار نہیں ہو گئے تھے اور نہ ہی یہ قیادت انہیں محض اس لیے سونپی گئی کہ وہ کیبرال کے بھائی تھے۔ دراصل لوئس کیبرال کا شمار PAIGC کے بانیوں میں ہوتا ہے اور وہ ان چند انقلابیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے املکار کیبرال کی قیادت میں PAIGC کی بنیاد رکھی تھی۔ گوریل جنگ کے زمانے میں بھی ان کا شمار اہم ترین گوریل راہنماؤں میں ہوتا تھا۔ یعنی گنی بساؤ اور کیپ وردے کی جنگ آزادی میں لوئس کیبرال کا وہی کردار تھا

جو کیوبا میں کامریڈ فیڈل کاسترو کے بھائی اور آج کے سوشلسٹ کیوبا کے صدر راؤل کاسترو کا تھا۔ لوئس کیبرال نے پارٹی کی قیادت کسی تعلق، رشتے یا اس کی بنیاد پر ہمدردی کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی بے مثال جدوجہد، قربانیوں اور قائدانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر حاصل کی تھی۔ پارٹی نے اسی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں قیادت کے لیے منتخب کیا تھا جس سے وہ بخوبی عہدہ بر ہوئے۔

لوئس کیبرال 11 اپریل 1931 کو بساؤ سٹی میں پیدا ہوئے۔ امیلکار کیبرال کی طرح انہوں نے بھی ابتدائی تعلیم جزائر کیپ وردے میں حاصل کی اور بعد ازاں پرتگال کے شہر لزبن سے Accountancy کی تعلیم حاصل کی۔ وہ طالب علمی کے زمانے سے ہی آزادی کی تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے جس وقت PAIGC کی بنیاد رکھی جا رہی تھی ان کی عمر 25 سال تھی۔ لوئس کیبرال کی سیاسی تربیت امیلکار کیبرال جیسے عظیم انقلابی اور نظریہ دان نے کی تھی۔ ہر چند کہ وہ کیبرال کی سطح کے دانشور یا نظریہ دان نہیں تھے لیکن بطور ایک انقلابی گوریلا راہنما ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ظاہر ہے کہ امیلکار کیبرال کا شمار بیسویں صدی کے افریقہ کے چند ایک انقلابی نظریہ دانوں میں ہوتا ہے جب کہ ہر انقلابی نہ تو نظریہ دان ہوتا ہے نہ ہی یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لوئس کیبرال ایک وطن پرست سوشلسٹ انقلابی قائد تھے جو انقلابی نظریات سے مکمل طور پر لیس تھے۔ وہ آزادی کے بعد اپنے فرائض سے بخوبی واقف تھے۔

انقلاب پر کیا گزری ؟

آزادی کے بعد گنی بساؤ نے لوئس کیبرال کی قیادت میں سوشلسٹ نظام معیشت اپناتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ تعمیر و ترقی کے اس سفر میں گنی بساؤ کو سوویت یونین، کیوبا اور دیگر سوشلسٹ ممالک کی معاونت حاصل تھی۔ 21 فروری 1975 کو گنی بساؤ اور سوویت یونین کے درمیان بڑے پیمانے پر اقتصادی، ثقافتی، تکنیکی اور سائنسی تعاون کے ساتھ ساتھ ایک تجارتی اور فضائی خدمات کے معاہدے پر دستخط ہوئے جس کے باعث گنی بساؤ کے انقلاب کا سفر تیز ہوا۔ آزادی کے بعد پرتگال کی نئی حکومت سے بھی گنی بساؤ کے تعلقات اچھے رہے کہ فاشسٹ حکومت اور اس کی سامراجی پالیسیوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔

گنی بساؤ سمیت افریقہ کے متعدد ممالک نے آزادی تو حاصل

کر لی مگر اب وہ امریکی سامراج کے مقابل تھے جس نے اپنے استعماری مقاصد کے لیے دنیا کے دیگر حصوں کی طرح یہاں بھی سازشوں کے جال پھیلانا شروع کر دیے تاکہ ان ممالک کو اپنے تسلط میں رکھ کر یہاں کے وسائل لوٹ جا سکیں اور سوشلزم کا راستہ روکا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے امریکی سامراج نے کہیں مسلح دہشت گرد فاشسٹ گروہوں کو استعمال کیا جیسے انگولا میں ”یونیٹا“ اور موزمبیق میں ”رینامو“ تو کہیں اس نے فوجی طالع آزمائوں کو ان ممالک پر مسلط کیا جیسے کانگو میں۔ یوں افریقہ جو پانچ سو سال تک سفید سامراج کے زیر تسلط رہا وہ گزشتہ نصف صدی سے یانکی درندے کی وحشت اور بربریت کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ لاطینی امریکا اور ایشیا کے کتنے ہی انقلابات کی طرح افریقہ کے انقلابات کو بھی یہ عفریت ہڑپ کر گیا اور کتنی ہی قومی آزادی کی سامراج مخالف تحریکیں اسی موذی کی ڈسی ہوئی ہیں۔ آج بھی صومالیہ، مالی اور کانگو وغیرہ اس کی زندہ مثالیں ہیں جبکہ لیبیا کا ایک بہادر بیٹا معمر قذافی جس دہج سے مقتل کو گیا اور پھر لیبیا کا جو حشر کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ سو گنی بساؤ کے انقلاب پر شب خون مارنے کے لیے امریکی سامراج نے فوج ہی کا سہارا لیا جو دنیا بھر میں اس کا خاص داؤ رہا ہے۔ بھلا امریکی سامراج کے پروردہ فوجی آمروں سوہارتو، پنوشے، مہوتو اور ضیاء الحق وغیرہ کو کون بھول سکتا ہے؟۔

گنی بساؤ کے انقلاب پر شب خون مارنے والے خائن کا نام جو برنارڈو وی آئیرا تھا جسے 28 ستمبر 1978 کو گنی بساؤ کا وزیر اعظم منتخب کیا گیا تھا۔ فوجی پس منظر کے حامل اس غدار نے 14 نومبر 1980 کو فوج کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور نام نہاد ”رکنی“ فوجی انقلابی کونسل کا چیئرمین بن بیٹھا۔ لوئس کیبرال کو گرفتار کر کے حوالہ زندان کر دیا گیا۔ سامراجی لٹیروں کے ہاتھوں بکنے والے اس غدار وطن نے اپنے غاصبانہ قبضے کو جائز اور درست قرار دینے کے لیے پہلے تو لوئس کیبرال کے خاندان کا کیپ وردے سے تعلق ہونے

کی وجہ سے کیپ وردے کے باشندوں کا پارٹی پر حاوی ہونے کا واویلا کیا، لیکن یہ بات اتنی بے بنیاد تھی کہ اس پر کسی نے یقین نہ کیا۔ پھر اس نے لوئس کیبرال کے ہاتھوں ملک کی ”تباہی“ (جو اصل میں وی آئیرا کے قبضے سے شروع ہوئی) کی دھائیاں دینا

شروع کی مگر جب اس سے بھی کام نہ چلا تو 28 نومبر 1980 کو پارٹی کے ترجمان اخبار No Pintcha میں یہ خبر شائع کی گئی کہ "گنی بساؤ کی آزادی کے بعد وہ مقامی فوجی جو پرتگیزی افواج کے ساتھ PAIGC کے خلاف لڑے تھے ان کا اور پرتگیزی افواج کا بڑے پیمانے پر قتل عام لوئس کیرال کے حکم سے ہوا تھا جن کی اجتماعی قبریں دریافت کر لی گئی ہیں۔" (مزے کی بات یہ ہے کہ وی آئیرا ان دنوں خود PAIGC کا ڈپٹی سیکریٹری جنرل تھا) وی آئیرا لوئس کیرال پر تو کوئی الزام نہ ثابت کر سکا البتہ اس کی اس بغاوت کے نتیجے میں گنی بساؤ اور کیپ وردے کی یونین ختم ہو گئی اور کیپ وردے کی PAIGC شاخ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یوں وہ مشترکہ جدوجہد اور اتحاد جو امیلکار کیرال کی انتھک کاوشوں سے وجود میں آیا تھا ختم ہو گیا۔

لوئس کیرال 13 ماہ تک جیل میں رہے لیکن ان پر کوئی الزام ثابت نہیں کیا جا سکا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وی آئیر انھیں رہا کرنے پر مجبور ہوا اور کامریڈ فیڈل کاسترو کا خصوصی طور پر بھیجا گیا کیوبن ائیر لائن کا طیارہ کامریڈ لوئس کیرال کو ہوانا لے گیا جہاں وہ 1984 تک مقیم رہے اور بعد ازاں اپنے خاندان سمیت پرتگال چلے گئے۔

اب زرا وی آئیر کا احوال سنیں کہ یہ اچانک کہیں سے نہیں تھا ٹپکابلکہ آستین کا یہ سانپ برسوں PAIGC کے اندر ہی پنپتا رہا اور موقع ملتے ہی اس نے انقلاب کو دس لیا۔ گنی بساؤ کے Pape قبیلے سے تعلق رکھنے والا وی آئیرا 1960 میں PAIGC کا رکن بنا اور بعد ازاں فوجی تربیت حاصل کی۔ گوریلا جنگ کے زمانے میں کئی ایک عہدوں پر رہا۔ 1961 میں Catio نامی علاقے کا کمیسار اور آرمی چیف مقرر ہوا۔ 1964 میں جنوبی محاذ کا کمانڈر اور 1965 میں پولٹ بیورو کا سیاسی مندوب بنا جبکہ 1970 سے 71 تک PAIGC کی وار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن رہا۔ 1973 میں PAIGC کے مستقل سیکریٹریٹ کا رکن اور اسی سال بننے والی قومی اسمبلی کا ڈپٹی سیکریٹری جنرل بنایا گیا۔ 28 ستمبر 1978 کو وزیر اعظم بنایا گیا اور محض ڈیڑھ ماہ بعد اس نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وی آئیرا جیسا شخص اتنے عرصے تک پارٹی کے اہم ترین عہدوں پر فائز رہا مگر اس کے عزائم کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکا۔ جبکہ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ گنی بساؤ میں پارٹی کے اندر وی آئیرا کے اس اقدام کے خلاف

کوئی مؤثر اور توانا آواز یا مزاحمت کیوں سامنے نہ آ سکی؟۔ آئیے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔

دراصل اس کی ایک وجہ تو پیٹی بورژوا طبقے کی روایتی موقعہ پرستی ہے کہ جب یہ اقتدار کے اتنے قریب پہنچتا ہے تو پھر اس کے لیے خود پر قابو پانا دشوار ہو جاتا ہے اور یہ اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے فوراً ہی کسی سازش کا حصہ بننے یا خود اس کا خالق بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قومی آزادی اور انقلابی تحریکوں میں اس طبقے کی شمولیت کے بارے میں ہم پچھلے صفحات پر امیلکار کیبرال کا یہ خیال پیش کر چکے ہیں کہ یہ ان تحریکوں کی ناگزیر کمزوریوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ لیکن اس کا برگز برگز یہ مطلب نہیں کہ اس طبقے سے تعلق رکھنے والے سارے افراد آخری نتیجے میں رد انقلابی کردار ہی ادا کرتے ہیں۔ خود عالمی کمیونسٹ تحریک اور قومی آزادی کی تحریکوں سے ایسی لاتعداد مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ پیٹی بورژوا طبقے سے تعلق رکھنے والے انقلابیوں نے نہ صرف انقلابات میں بھرپور اور فیصلہ کن کردار ادا کیا بلکہ بعد ازاں اس کے دفاع اور تعمیر کے لیے بھی اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کر دیں۔ دراصل اس بات کا انحصار اس بات پر ہے کہ انقلابی نظریات کی جڑیں کتنی گہری ہیں اور یہ کس حد تک قبول کیے گئے ہیں۔

جہاں تک انقلابی تحریکوں میں وی آئیرا جیسے افراد کا ظہور ہے تو PAIGC ہی پر کیا موقوف کہ دنیا بھر کی انقلابی جماعتوں میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر کامریڈ لینن کی بالشویک پارٹی میں زینوئیف، کامنیف اور بخارین جیسے غداروں کا اہم ترین عہدوں پر رہنا جنہوں نے اپنے تئیں انقلاب روس کو اپنے محور سے ہٹانے کی ہر ممکنہ کوشش کر ڈالی مگر کامیاب نہ ہو سکے اور بے نقاب ہوئے۔ اسی طرح ہم لیون ٹرائسکی کی مثال پیش کر سکتے ہیں جو پارٹی کے اہم عہدوں پر فائز رہا مگر عملی طور پر انقلاب کو برباد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا یہاں تک کہ پارٹی قیادت کو قتل کرنے کی سازش بھی کر ڈالی یہ اور بات کہ کامریڈ اسٹالین کے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی اور نہ صرف پارٹی بلکہ ملک سے نکال دیا گیا۔ موصوف نے باقی ماندہ عمر فاشسٹوں اور سامراج کے ایجنٹ کے طور پر بسر کی اور انہی کی خدمت کرتا رہا۔ کامریڈ اسٹالین کے

دور میں خروشیف جیسا ترمیم پسند اور غدار پارٹی کے اہم ترین عہدوں پر فائز رہا اور اپنے عزائم بھی چھپائے رکھے۔ اسٹالین کی وفات کے بعد پارٹی کے سیکریٹری جنرل بھی بن گیا مگر کچھ عرصے بعد کامریڈ لیونڈ بریژنیف نے اسے اتار پھینکا۔ اب یہ اور بات کہ کامریڈ بریژنیف کے عہد میں گورپا چوف جیسا کولک خاندان سے تعلق رکھنے والارڈ انقلابی خاموشی سے اپنی جگہ بناتا رہا اور بعد ازاں یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا ہے، انقلاب کا بیڑا غرق کر دیا۔ چین میں ماو زے تنگ کی کمونسٹ پارٹی میں لین پیائو جیسا غدار موجود تھا جسے ماؤ نے اپنا آئینی سیاسی جانشین بھی قرار دیا تھا مگر وائے افسوس کہ بھانڈا پھوٹ گیا اور جان سے گایا۔ پھر ڈینگ ژیاؤ پنگ جس نے ماؤ کے باقی ماندہ سوشلزم کا بھی ستیاناس کر ڈالا۔ چیک سلواکیہ اور ہنگری کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کچھ ایسے ہی غدار البانیہ میں کامریڈ انور ہوجا کو بھی درپیش تھے جو بہر حال بے نقاب ہوئے۔

ہم اگر اپنے خطے میں دیکھیں تو افغانستان کا ثور انقلاب ایک بہت بڑی مثال ہے جو ایک غریب مزدور زادے کامریڈ نور محمد ترہ کئی کی قیادت میں خلق پارٹی نے برپا کیا اور پیٹی بورژوا حفیظ اللہ امین نے اس انقلاب میں اہم کردار ادا کیا یہاں تک کہ ”شاگرد انقلاب“ کہلایا۔ مارکسزم لینن ازم پر کتابیں تحریر کیں مگر جب امریکی سامراج نے اقتدار کا دانہ ڈالا تو انقلاب کا لبادہ اوڑھے اس ٹٹ پونجیے قوم پرست نے استاد ترہ کئی کو شہید کرنے اور اقتدار پر قبضہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ یہ اور بات کہ ”پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔“

پھر اسی افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹی بورژوا طبقے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر نجیب اللہ نے سوویت یونین سے لیکر مشرقی یورپ اور افریقہ تک ایک دنیا اجڑتے دیکھی مگر سوشلزم اور انقلاب سے کوئی غداری نہیں کی یہاں تک کہ دار پر سرافراز ہوئے۔ مشرقی یورپ میں جب اسی پیٹی بورژوا طبقے کے ”مہا انقلابی“ راتوں رات سرمایہ دار بن رہے تھے اور اقتدار سے چمٹتے ہوئے نظریات کو پامال کر رہے تھے تو وہاں بلغاریہ کے تودورو ژیکوف جیسے کمیونسٹ بھی تھے جنہوں نے نظریات پر کوئی سودے بازی نہیں کی اور جیل میں مرنا قبول کیا (الزام تو ان پر بھی کوئی نہیں ثابت کیا جا سکا) رومانیہ کے انقلابی جوڑے نکولائی چاؤ شسکو اور الینا چاؤ شیسکو کا تو ذکر ہی کیا کہ

محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے لہو میں نہا کر نظریات سے وفاداری نبھائی۔ اسی طرح جب افریقہ میں سوویت یونین کے انہدام کے وقت سامراج کے خلاف عظیم گوریلا جدوجہد کرنے والے راہنما پارٹیاں توڑ رہے تھے اور اپنے آئینوں سے مارکسزم، لینن ازم جیسی اصلاحات نکالتے ہوئے سرمایہ داری اور سوشل ڈیموکریسی کے حلقہ بگوش ہو رہے تھے تو وہاں ہمیں ایتھوپیا کے عظیم کمیونسٹ انقلابی کامریڈ منجستو بیل مریام بھی نظر آتے ہیں جو آخر تک انقلاب کو بچانے کی جدوجہد کرتے رہے۔

یعنی انقلابی تحریکوں اور جماعتوں میں یہ ایک مسئلہ رہا ہے جس میں قصور ان جماعتوں یا قیادتوں کا نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ پیٹی بورژوا کا کردار مثبت بھی ہوتا ہے اور منفی بھی جسے اس طبقے کی مخصوص نفسیات یا رجحانات کے تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔ امریکی سامراج نے اس طبقے کے انہی رجحانات کو کئی ایک جگہوں پر کامیابی سے استعمال کیا جبکہ بہت سی جگہوں پر اسے ناکامی کا منہ بھی دیکھنا پڑا۔ یہاں ہم کیوبا، عوامی جمہوریہ کوریا اور ویتنام وغیرہ کی مثالیں دے سکتے ہیں۔

سو گئی بساؤ میں وی آئیرا کا کردار اور رد انقلاب بھی ایسی ہی ایک مثال ہے جہاں سامراج انقلاب کو اس کے محور سے ہٹانے میں کامیاب رہا۔

رہ گیا یہ سوال کہ رد انقلاب کے موقع پر ان جماعتوں یا عوام کی جانب سے مزاحمت نہیں کی گئی تو ہم سوویت یونین کی مثال دیں گے کہ جب وہاں گوربا چوف کا رد انقلاب شروع ہوا تو کمیونسٹ پارٹی کے راہنما کامریڈ گینادی زوگانونف نے اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کی جسے سازشی ٹولے نے ناکام بنا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں رد، انقلابی عناصر بے پناہ جبراور تشدد سے کام لیتے ہیں جبکہ سرمایہ دار میڈیا بھی ایسی خبروں کو دبا دیتا ہے۔ عوام کی جانب سے انقلابی حاصلات کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بات درست ہے کہ گئی بساؤ میں جب وی آئیرا نے اقتدار پر قبضہ کیا تو عوام کی جانب سے کوئی خاص مزاحمت دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس سے قبل 1966 میں جب گھانا میں کوامے انکرومہ کا تختہ الٹا گیا تھا تو وہاں بھی یہی صورتحال درپیش تھی جبکہ جمہوریہ گنی میں

جب احمد سیکو طورے کی وفات کے فوری بعد فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا تو وہاں بھی کوئی مزاحمت دیکھنے میں نہیں آئی۔ پھر سوویت یونین سے لیکر مشرقی یورپ تک میں یہی کچھ دیکھا گیا۔

دراصل سوشلسٹ انقلابات کوئی جادو کی چھڑی تو ہوتے نہیں کہ اس کے گھماتے ہی سب کچھ بشمول انسان تبدیل ہو جائے۔ سوشلسٹ انقلاب ایک نئے سماج کی تعمیر کا نام ہے لیکن ایک نئے سوشلسٹ انسان کی تخلیق بھی اس کا فریضہ ہوتا ہے اور یہی سب سے مشکل اور طویل مرحلہ ہوتا ہے۔ بشمول سوویت یونین تمام سوشلسٹ انقلابات میں ایک نئے سماج اور نئے انسان کی تخلیق کا کام ضرور شروع ہوا۔ اول الذکر میں خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی مگر مؤخر الذکر کے لیے نصف یا پونے صدی کا عرصہ تو ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہے کہ ہزارہا سال کی طبقاتی دنیا کے انسان کو ایک نئے سوشلسٹ انسان کے قالب میں ڈھالا جا سکے۔ آج اگر ہم کیوبا اور کوریا میں دیکھیں تو وہ اس مرحلے میں نظر آتے ہیں جہاں نہ صرف عوام اپنی سوشلسٹ حاصلات کا شعور رکھتے ہیں بلکہ اس کے دفاع کے لیے چوکس اور بیدار بھی نظر آتے ہیں۔ یعنی ان ممالک میں ایک نئے سماج کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ایک نیا سوشلسٹ انسان بھی تخلیق ہو رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کیفیت نہیں بلکہ کمیت ہے۔ خود اگر انقلاب کو دیکھا جائے تو ایک کیفیت کے بعد یہاں بھی جدلی اصولوں کے مطابق کمیتی عمل شروع ہو جاتا ہے۔

سو اسی تناظر میں گنی بساؤ کے رد انقلاب کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اب ہم دوبارہ گنی بساؤ کی طرف آتے ہیں کہ انقلاب پر کیا گزری۔ غدار وی آئیرا اپنے مغربی سرپرستوں کی آشیر باد سے طویل عرصے تک اقتدار سے چمٹا رہا۔ اس زمانے میں وی آئیرا گنی بساؤ کو ”خدا کا تحفہ“ کہا کرتا تھا۔ یقیناً گنی بساؤ سے وی آئیرا کی مراد اس کا اقتدار تھا جو سامراج کا تحفہ تھا۔ 1984ء تک گنی بساؤ کی سوشلسٹ حاصلات کا کباڑہ کرنے کے بعد وی آئیرا نے ”سویلین حکمرانی“ کا ڈول ڈالا اور ”ورکنی نام نہاد“ فوجی انقلابی کونسل“ کا تکلف بھی ختم کر دیا۔ اب آئین میں ترمیم کرتے ہوئے وی آئیرا ”چیئرمین“ کی بجائے ”صدر“ بن بیٹھا۔ 1990ء میں وی آئیرا نے ملک میں ”کثیر الجماعتی نظام“ اور ”جمہوریت“ کے نعرے جگالنا شروع کر دیئے۔ یوں 1991ء میں دیگر سیاسی جماعتوں

پر سے پابندی ختم کر دی مگر انتخابات کا ڈھونگ کہیں
3 جولائی 1994 کو ہی جاکر رچایا جا سکا جس میں ظاہر ہے کہ وی
آئیرا ہی کو منتخب ہونا تھا۔

1998 میں وی آئیرا اور فوج کے درمیان ان بن ہو گئی جو کہ اس
طرح کی "جمہوریتوں" میں اقتدار میں حصے، لوٹ کھسوٹ اور
زیادہ سے زیادہ مال ہڑپ کرنے کے سلسلے میں عام سی بات
ہے۔ وی آئیرا اور فوج کے درمیان یہ چپقلش فوج کے سربراہ کی
معطلی کی صورت میں نکلی۔ وی آئیرا کے اس اقدام نے فوج کو
دو حصوں میں تقسیم کر دیا جس کے نتیجے میں ایک ایسی خانہ
جنگی نے جنم لیا جو لاکھوں افراد کے گھر بار چھوڑے اور بڑے پیمانے
پر کشت و خون پر منتج ہوئی۔ 7 مئی 1999 کو فوج کے باغی حصے نے
وی آئیرا کو اقتدار سے اتار پھینکا۔ وی آئیرا نے پرتگال کے سفارت
خانے میں پناہ لیکر اپنی جان بچائی جہاں سے وہ پرتگال فرار ہونے
میں کامیاب ہو گیا۔

فروری 2000 میں عبوری حکومت نے اقتدار اپوزیشن راہنما کمبا
لالا کے حوالے کر دیا جو جنوری میں ہونے والے انتخابات میں منتخب
ہوئے تھے۔ گنی بساؤ سیاسی اور فوجی طالع آزمائوں کے درمیان
ایک ایسا سینڈوچ بنا ہوا تھا جسے ہر دو زیادہ سے زیادہ نوچنے
میں مصروف تھے۔ چنانچہ اسی سال نومبر میں جنرل مانے نے
کمبا لالا کا تختہ الٹنے کی کوشش کی جس میں جنرل موصوف
ہلاک ہو گئے۔ 2001 میں اقوام متحدہ کا سیکریٹری جنرل کوفی عنان
گنی بساؤ میں اندرونی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے سیاسی
مذاکرات کی دھائی دیتا تو IMF ترقیاتی فنڈز کے لیے دی گئی رقم
میں بڑے پیمانے پر خرد برد کا رونا روتا نظر آیا۔ 9 ستمبر 2003 کو جنرل
ویری سیمو کوریا نے یہ اعلان کرتے ہوئے کی کمبالا ملک کے
مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یوں
جنرل موصوف نے عبوری صدر کے اختیارات سنبھال لیے
۔ اپریل 2004 میں قانون ساز مجلس کے انتخابات بھی ہوئے مگر اکتوبر
کے مہینے میں فوج کے کچھ حصوں نے بغاوت کر دی جس میں
جنرل ویری سیمو کوریا کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔

2005 میں گنی بساؤ کے ان حاکموں کو ایک بار
پھر "جمہوریت" کی یاد ستانے لگی۔ بھلا وی آئیرا کیوں پیچھے رہتا
وہ فوراً ہی "جمہوریت" اور گنی بساؤ کے عوام کے لیے
اپنی "خدمات" کے نعرے لگاتا ہوا پرتگال سے گنی بساؤ پہنچا کہ

خود ساختہ جلاوطنی میں بھی اسے گنی بساؤ اور عوام کی ”فکر“ کھائے جا رہی تھی۔ جون 2005 میں ہونے والے انتخابات میں وی آئیرا پھر ”منتخب“ ہو گیا اور اگلے چار سال گنی بساؤ کے سپاہ و سفید کا مالک رہا۔ اس عرصے میں وی آئیرا اور فوج کے درمیان اقتدار کے لیے رسہ کشی بھی جاری رہی اور گنی بساؤ کے چیف اسٹاف جنرل تاجمے کے ساتھ ان کی تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ نومبر 2008 میں فوج نے وی آئیرا کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی کہ اب یہ معمول کی بات سمجھی جاتی تھی۔ اب وی آئیرا نے جنرل تاجمے سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یکم مارچ 2009 کو جنرل تاجمے فوجی ہیڈ کوارٹر میں بم دھماکے میں قتل کیا گیا تو فوج کے ترجمان نے وی آئیرا کو اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا اور دوسرے ہی دن جنرل تاجمے کے حامی فوجیوں نے صدارتی محل پر دھاوا بول دیا۔ گنی بساؤ کے انقلاب کے سب سے بڑے غدار اور وہاں کے عوام کی تباہی کے سب سے بڑے ذمہ دار وی آئیرا نے فرار کی کوشش کی مگر فوجیوں کی گولیوں نے اسے چھلنی کر دیا۔ اس کے بعد فوجی جرنیلوں کے ہاتھوں کئی ایک سیاست دان اسی انجام سے دوچار ہوئے تاکہ جرنیلوں کے اقتدار کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے۔ امریکا سمیت مغرب بھر نے اپنے اس پرانے ”نمک خوار“ کی موت پر خوب آنسو بہائے اور اسے ”جمہوریت کا قتل“ تک قرا دیا مگر جو فصل وی آئیرا نے تقریباً 30 سال قبل بوئی تھی وہ اسے کاٹنی بھی خود ہی پڑی۔

وی آئیرا کی ہلاکت کے تقریباً تین ماہ بعد 30 مئی 2009 کو پرتگال میں کامریڈ لوئس کیبرال کا بھی 78 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر گنی بساؤ کی قومی اسمبلی نے ان کی وفات کو گنی بساؤ کی حکومت اور عوام کے لیے ایک عظیم دکھ اور صدمہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ”گنی بساؤ کا ایک قابل اور عظیم سپوت ہم نے کھو دیا ہے“۔ گنی بساؤ میں تین دن تک سرکاری طور پر کامریڈ لوئس کیبرال کا سوگ منایا گیا۔ لیکن اس پر ماسوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ

ہائے اس زودِ پشیمان کا پشیمان ہونا

گنی بساؤ اب ایک ایسے اکھاڑے میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں فوجی جرنیلوں اور سیاستدانوں کے درمیان زور آزمائی کا دور دورہ ہے۔ ایسے میں بھلا کون گنی بساؤ کے عوام کا پرسان ہوسو ان کی زندگیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں۔ آج گنی

بساؤ میں فی کس یومیہ آمدنی ایک ڈالر سے بھی کم ہے اور یہاں کے عوام غربت، بھوک، بیماری سمیت کتنے ہی عذابوں میں مبتلا ہیں۔ سامراجی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں گنی بساؤ کا انقلاب برباد ہوا اور یہاں کے عوام کا مقدر چکی کے دو پاٹھوں یعنی نام نہاد بورژوا سیاستدانوں اور فوجی آمروں کے درمیان پس جانا بنا دیا گیا۔ لیکن گنی بساؤ سمیت تمام افریقی انقلابات کا یہی کچھ مقدر نہیں ہے۔ تاریخ کے ناگزیر امر کے طور پر جلد یا بدیر افریقہ میں آزادی اور انقلاب کی نئی لہر اٹھے گی جو امریکی شہنشاہیت اور اس کے گماشتوں کو خس و خاشاک کی مانند بہا کر لے جائے گی۔ یہ انقلابات کوئی ”تیلے، پیلے یا گلابی قسم کے انقلابات“ نہیں ہونگے نہ ہی ان انقلابات کو نام نہاد ”بہاروں“ سے کوئی علاقہ ہو گا۔ بلکہ یہ سرخ انقلابات ہونگے اسی قسم کے سرخ انقلابات جن کے خواب آنکھوں میں بسائے ہوئے افریقہ کے بے شمار ہونہار سپوت دار و رسن کی آزمائشوں سے گزرے۔ سو افریقہ میں پھر امیلکار کیبرال، پیٹرس لوممبا، سیمورا میشل، کوامے انکرومہ، ڈکٹر نیتو اور ایسے ہی مبارز جنم لیں گے کیونکہ جب تک سامراج باقی ہے، سرمایہ داری اور اس کے دلال باقی ہیں محنت کش عوام اور مظلوم اقوام کی جدوجہد جاری رہے گی۔

جاری آہے جاری رہندی جنگ اسان جی جاری رہندی
جیسیں رات اندھاری رہندی جنگ اسان جی جاری رہندی

حوالہ جات۔

- (1) اردو انسائیکلو پیڈیا۔ فیروز سنز، چھوٹا ایڈیشن، 2005
- (2) اکتوبر انقلاب اور ایشیا و افریقہ میں انقلابی عمل۔ از آر، الیانووسکی۔ مترجم سعید رضا سعید، 1977
- (3) جڑوں کی بازیافت۔ از، امیلکار کیبرال۔ مترجم اعجاز احمد، ادارہ فکر نو کراچی، تاریخ ندارد
- (4) امن اور خوشحالی کے راستے پر۔ از، لیونڈ بریٹنر۔ مترجم عبدالرؤف ملک، پیپلز پبلشنگ ہاؤس لاہور، 1978
- (5) انگولا کی آزادی۔ از، ڈاکٹر فیروز احمد۔ BNM، 2013
- (6) سامراج کی موت۔ از فرانز فینن، مترجم خالد محمود ایڈوکیٹ۔ فکشن ہاؤس لاہور، 2012
- (7) غلامی اور نسل پرستی۔ از، ڈاکٹر مبارک علی۔ فکشن ہاؤس لاہور، 1998

- (8) سہ ماہی تاریخ، خصوصی گوشہ تاریخ اور جنگ۔ ایڈیٹر
ڈاکٹر مبارک علی۔ فکشن ہاؤس لاہور، اگست 2012
- (9) تاریخ کا نیا موڑ۔ از، علی عباس جلاپوری۔
تخلیقات، لاہور، 2010
- (10) یادداشتیں۔ از، آندرے گرومیکو۔ مترجم جہانگیر بدر۔
تخلیقات، لاہور، 2007
- (11) افریقہ ایک چیلنج۔ از، احمد عبداللہ المسدوسی۔ مکتبہ
خدام ملت کراچی، 1964
- (12) گنی بساؤ۔ (urdu media mela 29.08.2012)
- (13) گنی بساؤ جی تحریک آزادی (سندھی)۔ از، غلام حسین
رنگریز۔ نئن سندھ پبلی کیشن کراچی۔ کتاب نمبر 4، مئی 1975
- (14) گنی بساؤ کئین آزاد تیو (سندھی)۔ از، یوسف
سندھی۔ سچائی اشاعت گھر، دڑو کتاب نمبر 17، ستمبر 1989
- (15) ایمیلر کیرال (سندھی)۔ از، شعیب شاہ۔ آدرش، حیدر
آباد سورھین کڑی۔ ستمبر، اکتوبر 2009
- (16) ہتھیار بند انقلابی جدوجہد (سندھی)۔ از، کوامہ
انکرومہ۔ مترجم، سارنگ، تاریخ پبلشنگ، ندارد
- (17) "Modern world history" By Norman Lowe, fourth edition 2002, Hampshire England
- (18) "The truth behind the Assassination of Amilcar Cabral" By Kiko, July 2012 (net)
- (19) "African Revolutionary hero Amilcar Cabral The visionary" By Guin 2012 (net)
- guin bali, 1feb 2013, posted By, Pan african News wike
- AMILCAR CABRAL - OUTSTANDING LEADER OF AFRICAN LIBERATION MOVEMENT- A TRIBUTE (net)
- (21) تاریخ غینیا بیساو۔ منتدی لالی (عربی) almountadaaalarabi.com
- (22) سلاح النظریہ فی حرکات التحریر الوطنی (عربی)۔ امیلکار
کابرال۔ ترجمہ جوزف شویدی۔ دار الکتب والوثائق العراقیہ (Iraqi
national library and archives)
- (23) د جنگی زندانیانو وژنہ پخپلہ جنگی جنابت دے (پشتو)۔ از،
ڈاکٹر رحمت ربی زیرکیار (farughafghan.com)

تیمور رحمان کی کتاب ”کلاس اسٹرکچر آف پاکستان“ کا
تنقیدی جائزہ
محمد علی جان

ضیاء الحق کی سیاہ آمریت نے جہاں پاکستانی سماج کے ہر شعبے کو متاثر کیا وہاں اس کے منفی اثرات نے تعلیمی نظام اور خاص طور پر معیاری ریسرچ کو شدید نقصان پہنچایا۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ایک بار پھر پاکستان کے بدلتے ہوئے سماجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی خدوخال پر کتابیں سامنے آئی ہیں جن کے مصنفین میں پاکستان کے بڑے نام مثلاً عارف حسن، اکبر ذیدی وغیرہ شامل ہیں۔ اسی پس منظر میں مارکسی نقطہ نظر میں بھی لوگوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس کا ثبوت تیمور رحمان کی کتاب *Class Structure of Pakistan* بھی ہے۔ یہ کتاب اس کے مصنف کے بقول پاکستان کے مجموعی طبقاتی ڈھانچے پر لکھی گئی واحد کتاب ہے اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے خاص طور پر اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ اس سے پہلے اتنے زیادہ اعداد و شمار کی مدد سے کسی نے بھی پاکستان کے طبقاتی ساخت کا مطالعہ نہیں کیا اور اس سے قبل کئے گئے ریسرچ مثلاً حمزہ علوی کے مضامین صرف مخصوص *village studies* تک محدود تھے۔ اس لحاظ سے اس کتاب کا شائع ہونا اور اسے دانشورانہ حلقوں میں پذیرائی ملنا انتہائی خوش آئند بات ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ ہم حقیقی مارکسی روئے اپناتے ہوئے اس کتاب کا تنقیدی جائزہ لیں تاکہ اس کی کمزوریوں کو واضح کیا جاسکے۔ میرے خیال میں اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود اس کتاب میں چند بنیادی نظری (Theoretical) مسائل ہیں جن پر تنقید کرنا پاکستان میں مارکسی سوچ

کی نشونما کے لئے ضروری ہے۔ اس جائزے (Review) میں کتاب کے دو بنیادی پہلوئیں پر روشنی ڈالوں گا: (۱) کیا مارکس کی اصطلاح Asiatic mode of production نوآبادیاتی دور سے قبل کے ہندستانی سماج کی درست عکاسی ہے؟ (۲) کیا مصنف کی اپنی اصطلاح Asiatic Capitalism موجودہ پاکستانی سماج کے لئے ایک موضوع تصور ہے؟ اپنے دلائل کی تفصیل میں جانے سے قبل میں یہ واضح کردوں کہ میرے مطابق ان دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے، یعنی نہ ہی ایشیائٹک موڈ ایک مفید اصطلاح ہے اور نہ ہی پاکستان سرمایہ داری اور ایشیائٹک موڈ کا مرغوبہ ہے بلکہ ایک سرمایہ دارانہ معیشت ہے البتہ جس میں بیشتر سماجی رشتے ظاہری طور پر سرمایہ دارانہ نہیں لگتے۔

رحمان کی پہلی دلیل کا مقصد اس نقطہ نظر پر تنقید کرنا ہے جس کے مطابق انگریزوں سے پہلے کے ہندستانی سماج کو فیوڈل سمجھا جاتا ہے۔ رحمان کے مطابق فیوڈلزم ایک یورپی اصطلاح ہے جو کہ وہاں کے سرمایہ داری سے قبل کے سماجوں کی عکاسی کرتا ہے۔ رحمان کے بقول فیوڈلزم کا ایک بنیادی رشتہ جو کہ مالک (feudal) اور غلام (serf) کے درمیان ہوتا ہے، ہمیں ہندستان میں کہیں نہیں ملتا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ یورپی فیوڈلزم کے بنیادی ادارے ہمیں برصغیر میں نہیں ملتے اور قدیم ہندستان کے بہترین scholars اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ فیوڈلزم ہندستان کے لئے ایک مفید اصطلاح نہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر فیوڈلزم کی اصطلاح انگریزوں سے قبل کے سماج کے لئے موضوع نہیں تو پھر ہم اس سماج کو کیسے سمجھیں؟ رحمان کے مطابق مارکس کی اصطلاح Asiatic Mode of Production (AMP) جو کہ اس نے ہندستان ہی کے مطالع سے تشکیل دی تھی، نوآبادیاتی دور سے قبل کے ہندستان کے لئے سب سے بہتر لیبل ہے۔ مارکس کے مطابق انگریزوں سے قبل کے ہندستانی سماج کی چند بنیادی خصوصیات تھیں جن میں سب سے اہم یہ تھی کہ یہاں ذاتی ملکیت کا تصور نہیں ملتا، یعنی یورپ کے فیوڈلز کے برعکس یہاں تمام تر زمین بادشاہ اور اس کی سلطنت کی ملکیت تھی۔ یہ بات مارکس نے فرانسیسی

سیاح Bernier کے سفرنامے (جو کہ اورنگزیب کے دور حکومت پر لکھا گیا تھا) اور ایسے دیگر سفرناموں اور حکومتی سفیروں کی رپورٹوں سے اخذ کی۔ اس کے علاوہ اس سماج کی دوسری خاصیت یہ تھی کہ اس میں بادشاہ (یعنی سلطنت و ریاست) اور رعائے کے درمیان کوئی طبقہ نہیں تھا، یعنی ایک بار پھر یورپ کے برعکس جہاں بادشاہ اور غلاموں کے درمیان ایک طاقتور فیوڈل طبقہ ملتا ہے ہندستان میں بادشاہ کے خاص نامزد کردہ سرکاری افسر یعنی منصبدار Mansabdar کی کوئی انفرادی حیثیت نہیں تھی اور وہ صرف اور صرف شاہی خزانے کے لئے رعائے سے نذرانہ Tribute وصول کرتے تھے۔ فیوڈلزم کی ایک اور خصوصیت یعنی زمین کا وراثت میں منتقل ہونا بھی یہاں نہیں تھا کیونکہ افسر کے مرتے ہی زمین واپس سرکاری تحویل میں آجاتی۔ یہی وجہ ہے کہ مارکس کے خیال میں ان زمینداروں اور منصبداروں کی حیثیت کبھی بھی ٹیکس کلیکٹر سے زیادہ نہ تھی۔ AMP کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ ہندستان میں انگریزوں سے قبل کے گاؤں خود کفیل self-sufficient تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ زمینداروں کی ضرورت کی تمام اشیاء گاؤں ہی میں مخصوص افراد مہیا کرتے مثلاً موچی، لوہار، ترکھان وغیرہ جس وجہ سے گاؤں کی بنیادیں مضبوط تھیں اور ان میں طبقاتی تضادات موجود نہیں تھے۔ مجموعی طور پر یہ ایسا سماج تھا جہاں گاؤں کی سطح پر کوئی طبقہ نہیں تھا، ریاست اور عوام کے درمیان کوئی طبقہ نہیں تھا، بس ایک طرف ایک انتہائی طاقتور ریاست تھی اور دوسری طرف خود کفیل آبادیاں تھیں جو اپنی پیداوار کا ایک حصہ شاہی خزانے میں مقامی افسروں کے ذریعے جمع کرواتے۔

یہ ایک قابل غور بات ہے کہ طبقاتی تضاد جو کہ مارکس کے مطابق تاریخی عمل کا ایندھن تھا انگریزوں سے قبل کے ہندستان میں موجود ہی نہ تھا یعنی ایک لحاظ سے اس سماج کی گویا کوئی تاریخ ہی نہ تھی! مگر کیا مارکس کا کہینچا ہوا نقشہ واقع ہی حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا واقع ہی قدیم ہندستان AMP کے تصور کے

قریب تھا؟ جیسا کہ pre-colonial ہندستان کے بہترین سکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ مارکس نے یہ تصور یورپی سیاحوں اور حکومتی افسروں کے بیانوں سے اٹھایا تھا اور اس تمام لٹریچر میں ہندستان کو یورپ کے عین متضاد کے طور پر پیش کیا گیا تھا، یعنی اس میں ذاتی ملکیت اور طبقاتی کشمکش دونوں ہی غائب تھے اور یہ تصور تھا کہ یہ تمام چیزیں خصوصاً ذاتی ملکیت کا تصور جو کہ انگریزوں کی نظر میں کسی بھی مہذب معاشرے کے لئے ضروری تھا انگریزوں نے برصغیر میں متعارف کروایا۔ اس نقطہ نظر سے انگریزوں کے ہندستان پر قبضے کو ایک نظریاتی جواز فراہم کیا گیا کہ انہوں نے اس سماج کو وہ ادارے دیئے جو کہ مہذب معاشروں کے لئے ضروری ہیں۔ ظاہر ہے کہ یورپی سیاح اور افسر دونوں ہی غلط تھے اور آج ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ مارکس کا یہ تاثر کہ مرکزی ریاست کا پورے خطے پر مکمل کنٹرول تھا اور اسے کسی قسم کے مقامی طبقے کا سامنا نہیں تھا حقیقت سے متصادم تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مرکزی حکومتوں کو ہر وقت پورے برصغیر میں بغاوتوں کا سامنا رہتا اور یہ بغاوتیں مقامی اور علاقائی طور پر بالادست طبقات کی قیادت میں ہوتیں۔ اس کی ایک مثال مہاراشٹر میں مرہٹوں کی بقاوت ہے جو کہ علاقائی زمینداروں کی قیادت میں لڑی گئی اور جس نے کچھ عرصے کے لئے ایک وسیع علاقے پر قبضہ بھی کر لیا۔ یہی مثال آودھ کی بھی ہے۔ پنجاب میں سکھوں کی بغاوت جو کہ بنیادی طور پر مقامی جٹ زمینداروں کی قیادت میں تھی، اپنی الگ ریاست بنانے میں کامیاب ہوئی (جس کی بہترین تاریخ مظفر عالم کی کتاب میں موجود ہے)۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ انگریزوں سے پہلے کے ہندستانی سماج میں طبقات نہ صرف موجود تھے بلکہ بہت سے مقامات پر مرکزی حکومت سے زیادہ بااثر تھے۔ اس سے بھی اہم یہ بات ہے کہ طبقات کی موجودگی AMP کی اس دوسری خصوصیت کو بھی رد کر دیتی ہے کہ برصغیر میں ذاتی ملکیت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مغلیہ دور میں تمام زمین بادشاہ اور

شاہی خزانے کی ملکیت سمجھی جاتی تھی مگر جیسا کہ اطہر علی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، یہ دعویٰ اکثر اوقات صرف قانونی فرمانوں کی حد تک ہی تھا جو کہ مرکزی حکومت جاری کرتی تھی اور مقامی زمیندار پر وقت زمین اور اس کے مالکانہ حقوق پر اپنے اثرو رسوخ کا دائرہ وسیع کرنے کی کوششوں میں رہتے۔ انہی بنیادی وجوہات کی بنا پر ہندستان کے مارکسی دانشوروں نے مارکس کے AMP کے تصور کو رد کیا تھا۔ رحمان اس بات سے بخوبی واقف ہیں مگر حیرانکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بنیادی نقطہ پر اپنی کتاب میں کہیں بھی بحث نہیں کیا۔ حالانکہ تیمور رحمان ایک تاریخ دان نہیں ہیں پھر بھی انکا ایک تاریخی بحث میں شمولیت کرنا اور وہ بھی ایسی بحث جسے ہندستان کے بہترین تاریخ دان ختم کر چکے ہیں، ایک دلیرانہ عمل ہے۔ مگر بہادری سے علمی بحثوں کے نتائج کا تعین نہیں کیا جا سکتا اور سچ یہی ہے کہ رحمان اپنی کتاب میں AMP کی افادیت کا ثبوت نہیں دے سکے۔ اس موقع پر یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ اگر AMP اور Feudalism دونوں ہی قدیم ہندستان کے لئے موضوعات اصطلاحات نہیں ہیں، تو پھر ہم اس سماج کو کیا کہیں؟ مگر یہ بحث ایک الگ اور طویل مضمون مانگتی ہے جو کہ اس وقت ممکن نہیں۔

اگر AMP ایک سائنسی اصطلاح نہیں تو پھر مصنف کی دوسری بڑی دلیل کہ موجودہ پاکستان کے سماجی نظام کو Asiatic Capitalism کہا جا سکتا ہے اسکے ساتھ ہی رد ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایک hybrid term ہے جو AMP کہ اور Capitalism کے میل سے تشکیل دی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی میں اس کے بارے میں مزید کہنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ تاثر پاکستان کے لیفٹ میں عمومی طور پر پایا جاتا ہے کہ موجودہ پاکستان ابھی بھی سرمایہ داری سے پہلے کے کسی سماج میں ہے یا پھر یہ ایک عبوری Transitional دور سے گزر رہا ہے جہاں یہ سرمایہ داری کی طرف تو جا رہا ہے مگر یہ سفر انتہائی سست رفتار سے طے ہو رہا ہے۔ اس لحاظ سے رحمان کی کتاب ان نظریات سے بہت دور نہیں جو پاکستان کو نیم جاگیردارانہ semi-feudal سماج کہتے ہیں یعنی جہاں سرمایہ داری ابھی بھی فیوڈل

باقیات کے ساتھ چل رہی ہے، بس رحمان کے مطابق نیم جاگیرداری سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسے Asiatic Capitalism کہیں۔ یہاں یہ سوال ضروری ہے کہ اگر پاکستان نیم جاگیردارانہ یا ایشیائی سرمایہ دارانہ سماج ہے تو پھر ان دونوں سسٹمز کے دائرے boundaries کہاں ہیں؟ یعنی پاکستان میں فیوڈلزم یا AMP کہاں ختم ہوتا ہے اور سرمایہ داری کہاں شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ مارکس کی شہرہ افاق تحریر سرمایہ das capital سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مارکس کے مطابق سرمایہ داری کی خاصیت ہی اس کی پھیلنے کی صفت ہے، سرمایہ کبھی بھی ساکن نہیں رہتا بلکہ ہر وقت پھیلنے اور اپنے دائرے کو وسیع کرتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ سرمایہ کسی حد بندی کی تمیز کرے یعنی ایک ہر وقت پھیلنے والا سسٹم کسی دوسرے سسٹم کو خود سے باہر نہیں رہنے دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رحمان کی یہ دلیل کہ پاکستان ابھی بھی کسی عبوری دور سے گزر رہا ہے درست نہیں کیونکہ یہ سرمایہ داری کی بنیادی فطرت کو ہی نظر انداز کرتا ہے۔

لیکن اگر ہم اور غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ رحمان کی سرمایہ داری کی تعریف ہے۔ رحمان کے نزدیک سرمایہ داری کی خصوصیت اجرتی محنت wage-labour کا عام ہونا ہے اور اگر یہ رشتہ پیداواری عمل میں عام نہیں تو پھر اس سماج کو سرمایہ دارانہ کہنا غلط ہے۔ یعنی رحمان کی نظر میں طرز پیداوار یا پیداواری رشتے Mode of production/production relation

اپنے غالب لیبر ریلیشن سے پہچانے جاتے ہیں جو کہ سرمایہ داری کے اندر اجرتی محنت کے ہیں۔ اس کے بعد وہ مختلف اعداد و شمار کی مدد سے یہ ثابت کرتے ہیں چونکہ آج بھی پاکستان میں مزارعین، جبری مشقت اور دیگر لیبر ریلیشن اجرتی محنت پر حاوی ہیں، حالانکہ اجرتی محنت بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اس لئے آج بھی پاکستان پوری طرح سرمایہ دارانہ سماج نہیں بلکہ اس کے لئے Asiatic Capitalism ایک بہتر لقب ہے۔ مگر کیا سرمایہ داری کی یہ تعریف درست ہے؟ یہ سچ ہے کہ مارکس کی اپنی تحریروں میں یہ تاثر ملتا ہے کہ اس کے نزدیک سرمایہ داری کا مطلب اجرتی

محنت ہی ہے مگر ساتھ ہی اس کی تحریریں یہ بات زیادہ پر زور طریقے سے ظاہر کرتی ہیں کہ سرمایہ داری ایسا نظام ہے جس میں مجموعی طور پر اجناس ذاتی استعمال نہیں بلکہ فروخت کرنے کے لئے پیدا کی جاتی ہیں جسے Generalized Commodity Production کہا جاتا ہے۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں پیداوار اور فروخت کا بنیادی مقصد منافع کمانہ ہے اور وہ بھی ایک ایسے ماحول میں جہاں تمام سرمایہ دار ایک دوسرے سے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ یعنی سرمایہ داری کے لئے انسانی محنت کا منافع کے حصول کے لئے استعمال ہونا ضروری ہے چاہے اس کی بظاہر شکل اجرت محنت ge-labour کی ہو یا نہ ہو۔ مثلاً مارکس نے انیسویں صدی کے امریکا میں slave plantations جو کہ کپاس پیدا کر رہی تھیں انہیں اس لئے سرمایہ دارانہ معیشت کا حصہ کہا کیونکہ وہ عالمی اور اندرونی منڈیوں کے لئے جنس پیدا کر رہی تھیں جنہیں فروخت کرنے کا مقصد منافع کمانہ تھا حالانکہ ان پر سیاہ فام غلاموں کا لیبر استعمال کیا جاتا تھا۔ موجودہ پاکستان میں ہمیں اینٹوں کے بھٹوں کی مثال ملتی ہے جہاں کام کرنے والے بھٹے مزدوروں کو قرضوں کی صورت میں اجرت دی جاتی ہے جس کی بناء پر رحمان اور بہت سے دیگر پاکستانی مارکسسٹ انہیں سرمایہ داری کا حصہ نہیں سمجھتے حالانکہ پاکستان میں جدید ہاؤسنگ سوسائٹیز، پلازوں اور تمام تعمیراتی پراجیکٹوں کو اینٹیں انہی بھٹوں سے آتی ہیں اور یہ سرمایہ داری نظام ہی کا حصہ ہیں۔ سندھ اور پنجاب کے کئی علاقوں میں وڈیروں ہی کی زمینوں پر ہاری بھی کام کرتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ انہی زمینوں پر جدید کھاد، بیج ٹریکٹر اور مشینیں بھی استعمال ہوتی ہیں، تمام پیداوار مقامی اور بعض اوقات عالمی منڈیوں کے لئے کی جاتی ہے جس کا مقصد منافع کمانہ ہوتا ہے لیکن ہمارے دانشور اس کو سرمایہ داری ماننے کو اس لئے تیار نہیں کیونکہ یہ سسٹم انکے اپنے بنائے ہوئے سرمایہ داری کے تصور سے متصادم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی نظر انداز کرنا مشکل ہے کہ حکومتی اعداد و شمار اجرتی محنت کی شرح کو شدید underestimate کرتے ہیں مثلاً پاکستان کے

دیہاتوں میں اکثر لیبر seasonal موسمی ہوتا ہے جو کہ عام طور پر ریکارڈ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ عورتوں اور بچوں کی محنت بھی اعداد و شمار میں پوری طرح سامنے نہیں آتی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن نشیں ہونی چاہئے کہ پاکستان میں اکثر کاروبار بھی غیر رسمی معیشت informal economy کا حصہ ہیں جن میں کام کرنے والوں کی تعداد میں سے آدھی بھی حکومتی ریکارڈ میں نہیں آتی۔ اس لئے حکومتی اعداد و شمار کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ کرنا کہ پاکستان میں اجرتی محنت حاوی نہیں انتہائی مشکل ہے مگر پھر بھی مصنف نے یہی کیا۔ لیکن ہم اگر ایک منٹ کے لئے یہ مان بھی لیں کہ یہ اعداد و شمار درست ہیں تب بھی یہ کہنا کہ پاکستان سرمایہ داری کی طرف ایک عبوری دور سے گزر رہا ہے غلط ہے۔ پاکستان عالمی سرمایہ داری نظام کا حصہ ہے اور اس کے بنیادی اندرونی طبقاتی رشتے بھی سرمایہ دارانہ ہیں۔ پاکستان کے کونے کونے میں پیداوار خرید و فروخت اور منافع کے لئے کی جاتی ہے اور اس میں مجموعی طور پر لیبر سرمایہ کی جمع capital accumulation کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے چاہے اس کی ظاہری شکل فیکٹریوں میں موجود اجرتی لیبر جیسی ہو یا نہ ہو۔ ایک بار پھر اس کتاب میں اس تمام لڑرچر جو کہ سرمایہ داری کو اس وسیع انداز میں دیکھتا ہے پوری طرح نظر انداز کیا گیا ہے اور مصنف یہ باور نہیں کروا سکے کہ ایشیائک کپیٹلزم ایک سائنسی اصطلاح ہے۔

اختتام میں یہ کہنا ایک بار پھر ضروری ہے کہ اس کتاب کا شائع ہونا ایک خوش آئند امر ہے اور اس تبصرے کا بنیادی مقصد اس بحث کو آگے بڑھانا ہے تاکہ مارکسی نقطہ نظر کو فروغ ملے اور آنے والے وقتوں میں ہم اس کتاب کی خامیوں اور خوبیوں دونوں سے سیکھتے ہوئے اپنے سماج کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں۔

کتابیات

M. Athar Ali - Mughal India: Studies in Polity, Ideas, Society and Culture

(2008) OUP, Delhi

Muzaffar Alam - The Crisis of Empire in Mughal North India: Awadh and

نظم

جی ایچ کیو

کامریڈ شفیق احمد شفیق

Uواہ او میر یا ڈھول سپاہیا تیری کیہ اے شان
توں کلے نیں اگے لائے کل سیاست دان
واہ او میر ا ڈھول سپاہیا تیری کا اے شان

لکھا پیراں تے اے بہارا تیرا پیر پگارا
اپنے گھارچ تیار او کردا تیری جنج دا لاڑا
پنڈی والا شیدا تلی خاص ترا مہمان

پی پی پی نوں توڑن دے لئی ایم کیو ایم بنائی
پنجابی گڈی آتے ناجے لیگ دی کانٹی پائی
بُن تں اینگلش باندر چھڈیا ناں جس دا عمران

منتیاں نوں جتھوں منت میلدی تیرا اور دربار
کوئی حکومت ہووے پیچھے تیری اے سرکار
انگریزاں دے پلے وڈیرے تیرے نیں جند جان

سارا میڈیا تیرا تے اسٹیبلشمنٹ وی تیری
جھڑی جھک جائے تیرے اگے پار لگے او بیڑی
ہر وکاو صحافی کردار تیرے آتے مان
پاکستان نوں مٹھ چلے کے مربعے لاٹ کرائے
قوم دے لہو توں چوس کے فیکٹریاں بینک بنائے
قوم دا اسی فی صد بجٹ تیرے توں قربان

ایں ایل سی دے ٹرالیاں دے وچ ٹوں اسمگلنگ کرنا
بحری ہوائی جہازاں دے وچ چرس تے پوڈر کھڑنا
تینوں تمغے لاندے عربی ڈاکو چور سلطان

لکھاں ہا بنگالیاں دا ٹوں قتل عام وی کِنا
اپنی ہوس دا پیالہ اپنیاں بہناں دے نال پیتا
مارے جا کے اپنے مسیلے اُردن کدی سوڈان

ساری دنیا جس توں ڈردی تیکو او ہتھیار
واریاں والے مولوی بکرے خود کش نیں بمبار
پینڈاں دے پنڈ زخمی ساڈے شہر نیں لہو لہاں

ہر پات ٹوں پیدا کیتے بد معاشاں دے ٹولے
چنگے بندیاں نوں ٹوں لائے جیلاں دے وچ پولے۔
مسخ شدہ ٹوں لاشاں سٹیاں سندھ، بلوچستان

حسين مسرت

”سماج ۾ عورت جي حالت ڪنهن به معاشرتي نظام ۽ رياستي ڪردار جو سڀ کان واضح ۽ ٺوس اظهار هوندو آهي.“ ليون ٽراٽسڪي جا 1920ع ۾ چيل لفظ اڄ به ساڳي سچائي رکن ٿا. سماج جي پرک لاءِ عورت جي حالت ۽ حيثيت کي آئينو بڻائي سگهجي ٿو، پر سماج کي سمجهڻ لاءِ سماجي نظام کي به سمجهڻ جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي. سماج جي بيهڪ ۽ سماج جي بنيادي جوڙجڪ ۾ موجود مختلف عملن کي سمجهڻ کان سواءِ عورت جي حيثيت واضح نه ٿي سگهندي. سماج ۽ رياست به هڪ ٻئي سان سلهاڙيل هجن ٿا. رياستي ڍانچو سماج جي پيداوار آهي. اينگلس جي مطابق رياست اها طاقت آهي، جيڪا سماج مان پيدا ٿئي ٿي، پر پاڻ کي سماج کان مٿڀري ٿي سمجهي. طبقاتي رياست پنهنجي ادارن جي ذريعي سماج ۾ طبقاتي فرق کي، مصلحت جي نالي ۾ دوام بخشي ٿي.

برطانوي مفڪر جان اسٽورٽ جي مطابق ته سماج ۾ رهندڙ هر فرد حقن سان گڏ فرض به رکي ٿو، فرضن جو تعلق پنهنجي ذات سان گڏوگڏ ٻين سان به هجي ٿو. فردن جي ڪنهن به عمل سان ڪنهن کي نقصان پهچي ته اهو رياست ۽ قانون جو مسئلو بڻجي ٿو، ڇو ته جديد رياست قانوني نقطه نگاهه کان (سماجي معاشي نقطه نگاهه کان نه) ئي صحيح پر سمورن شهرين جا برابر حق تسليم ڪري ٿي. رياست ۽ سماجي جوڙجڪ جي سموري ڍانچي ۾، اسان کي اهو ڏسڻو پوندو ته عورت جي فرد جي حيثيت سان ڪهڙي حيثيت آهي، اسان جي سماجي ڍانچي عورت جا ڪهڙا فرض مقرر ڪيا آهن؟ ۽ هن کي ڪهڙا حق حاصل آهن؟

طبقاتي سماج ۽ عورت

مارڪس جي نظريي مطابق عورتن تي ٿيندڙ ظلم جو سبب سماج جي طبقاتي ورهاست آهي. طبقاتي سماج جو سڄو نظام ان جون ريتون ۽ رسمون ۽ ان جا نظريا عورت جي فرد جي

حيثيت جي نفي ڪندڙ هجن ٿا. طبقاتي سماج مرد ۽ عورت جي حيثيت ۾ فرق پيدا ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. اسان جو طبقاتي سماجي نظام، پدر شاهي ڍانچي جي زير اثر پروان چڙهندڙ آهي، اهو پدر شاهي نظام جيڪو عورت جي فرد جي حيثيت جي نفي ٿو ڪري، عورت جو استحصال هن پدرشاهي نظام لاءِ قوت ۽ طاقت آهي، جنهن جي بنياد تي عورت جو استحصال پدر شاهي سماج ۾ ٿيندو آهي.

طبقاتي سماج جي تقسيم تمام پراڻي آهي، اها تقسيم هزارين سال اڳاٽي آهي. جڏهن مادري سماج جو خاتمو ٿيو ۽ زرعي انقلاب آيو ته عورت جي حيثيت ۾ گهٽتائي اچي ويئي، جڏهن پيدوار مرد جي هٿ ۾ آئي ته عورت ملڪيت جي حيثيت اختيار ڪري ويئي. فريڊرڪ اينگلز جو چوڻ آهي ته، ”سماجي پيداوار جي دائري مان الڳ ڪرڻ کان پوءِ زال گهر جي پهرين نوڪريائي ٿي.“ عورت جي آزادي سلب ٿي ۽ سندس گهريلو ڪمن جي اهميت ختم ٿيندي ويئي، ڇو ته گهريلو ڪم پيداوار جو ذريعو نٿا ٿين. ان پدرشاهي سماجي ڍانچي سان جهيڙيندي عورت کي صديون گذري ويون آهن. پدرشاهي سماجي ڍانچي ۾ عورت جو استحصال جنس جي بنياد تي ٿئي ٿو. قديم دستور کان جديد دستور تائين جيتوڻيڪ گهڻيون تبديليون اچي چڪيون آهن. رياست به جديد ٿي آهي ته رياستي نظام به تبديل ٿي چڪو آهي، پر ڏٺو وڃي ته رياست ۽ سماج تي پدرشاهي قدرن جي حڪمراني آهي. فرد جي حيثيت سان عورت جي حقن جي نفي ۽ سندس سماجي ۽ معاشي حيثيت جو استحصال اڄ به جاري آهي. عورت جي استحصال جي اهم ڪارڻن تي غور ڪجي ته خبر پوي ٿي ته، پدر شاهي سماج کي هٿي ڏيندڙ ادارائي جنس جي بنياد تي استحصال ڪندڙ آهن.

جيڪڏهن ماضيءَ جي مختلف دورن تي نظر وجهجي ته خبر پوندي ته هزارين سال پهرين، اسان کي عورت ديوي جي درجي تي نظر اچي ٿي، سماجي ارتقا جي ان دور ۾ پيداوار جا ذريعا عورت جي هٿ ۾ هئا. ٻنين تي ڪم ڪرڻ، اولاد پيدا ڪرڻ، خوراڪ جو بندوبست ڪرڻ عورت جي وس ۾ هو ۽ مالڪ به عورت هئي. مرد جڏهن زراعت تي قابض ٿيو ته عورت جي حيثيت مالڪ مان ڦري محڪوم واري بڻجي ويئي. ان کان پهرين اولاد

عورت جو ليکيو ويندو هو ۽ هوءَ مرد جي انتخاب ۾ به آزاد هئي، پر پوءِ عورت اولاد جي مالڪ نه رهي، اولاد جو مالڪ مرد بڻجي ويو، مرد عورت جي پيداواري صلاحيت تي به قابض بڻجي ويو. اها پدر شاهي سماج جي شروعات هئي، مالڪيت واري سوچ آهستي آهستي هر شيءِ تي غالب پئجي ويئي. پدر شاهي سماج ۾ مرد هر اختيار پنهنجي هٿ ۾ رکندو ويو، هن عورت جو استحصال جنس جي بنياد تي ڪيو ۽ پيداواري ذريعن تي قابض ٿي عورت کي ان عمل مان خارج ڪري صرف ۽ صرف گهر ۾ محدود ڪندو ويو، عورت جي زندگيءَ جو مقصد صرف مرد کي خوش ڪرڻ ۽ انجي آرام آسائش جو خيال رکڻ بنجي ويو.

پدرشاهي نظام، سماج جي هر اداري تي حڪومت ڪرڻ لڳو، جنهن جو بنياد عورت جي جنسي استحصال تي رکيو ويو. تحقيق جي نظر سان ڇنڊڇاڻ ڪجي ته خبر پوندي ته ڪهڙن طريقن سان عورت جو استحصال ٿي رهيو آهي.

عورت ۽ خاندان

هڪ عورت جي زندگي ۾ گهر ۽ خانداني مرڪز جي حيثيت رکندا آهن ۽ عورت تي جبر ۽ استحصال جي شروعات به گهر مان ئي ٿيندي آهي.

سنڌي سماج ۾ مشهور آهي ته عورت جي ڪارڻ سان گهڻا جهيڙا ختم ٿي ويندا آهن، ڪا عورت گهر ۾ هلي اچي ته ان کي مان ڏنو ويندو آهي، پر حقيقت ۾ اها عزت سماجي رشتن جي هجي ٿي هڪ فرد جي حيثيت سان عورت جو وجود ڪا معنيٰ نٿو رکي. گهر سان وابسته هر رشتو هن جي سماجي سڃاڻپ جو ڪارڻ بڻجي ٿو. فلاڻي جي ڌيءَ، فلاڻي جي پيڻ، فلاڻي جي زال ۽ آخر ۾ فلاڻي جي ماءُ، انهن رشتن جي دائرن کان ٻاهر نه عورت جي ذاتي شخصيت جي مڃتا آهي نه سندس حيثيت آهي، نه ئي وري ذاتي سماجي سڃاڻپ هجي ٿي، عورت جي احترام ۾ ئي استحصال لڪل هجي ٿو، جيستائين عورت پنهنجي ذات جي نفِي ڪري پنهنجي گهر خاندان جي فردن جي خدمت ۾ مصروف رهي، انهن جي آرام ۽ آسائش جو خيال رکي ٿي تيستائين اها عزت جي قابل رهي ٿي، پر اها عارضي عزت ان کي پنهنجي پورهئي جي عيوض ملي ٿي. تاريخ ٻڌائي ٿي ته عورت تي جبر سان گڏوگڏ ان جي پورهئي جو به استحصال ڪيو ويو. خاندان ۾ عورت جي

جسماني حيثيت ان وڪر وانگر آهي، جنهن کي مرد پنهنجي تحفظ لاءِ استعمال ڪري ٿو. طبقاتي سماج جو اهم مثال جاگيرداراڻو سماج آهي، جنهن ۾ صرف سردار ڪيترن ئي زندگين جو مالڪ بڻجي ويٺو هوندو آهي، علائقائي سطح تي ٿيندڙ مسئلا اڪثر عورتن جي ڏي وٺ تي حل ڪيا ويندا آهن، خونن جي معافي جي بدلي ۾ سڱ چٽي طور عورت ڏني ويندي آهي ۽ ادلي بدلي جي شادي، ننڍي عمر جي شادي به ان ئي سماج جون رسمون آهن. جاگيرداري نظام مطابق عورت جو قتل ڏوهه نه آهي، جيڪڏهن مرد عورت کي ڪاري ڪري ماري ته اهو ڏوهه نه پر حق آهي. خاندان ۽ گهر ۾ اهو مرد سوڀارو سمجهيو ويندو آهي. خاندان جو ادارو بيواهه ٿيندڙ عورت کي به ڪا سماجي عزت نه ڏيندو آهي. بيواهه عورتون گهر جي هڪ ڪنڊ ۾ تنهائيءَ جي زندگي گذارينديون آهن. بيواهه عورت ڪنهن به خوشيءَ جي محفل ۾ شريڪ نه ٿي سگهندي آهي، نه وري ان کي سٺو لباس ۽ زيور پائڻ جي اجازت هوندي آهي، عورت جي هار سنڱار ۽ ٺاهه جوڙ کي مرد جي ذات سان وابسته ڪيو ويندو آهي، ان ڪري سنڌي سماج ۾ بيواهه عورت جيئري ئي مُردن جيان زندگي گذارڻ تي مجبور هوندي آهي. عورت جيڪڏهن پيڻ آهي ته ڀاءُ جي بدلي ۾ زبردستي پرڻائي وڃي ٿي. ڌيءَ آهي ته زبردستي چپ چاپ مائٽن جي مرضي مٿان قربان ٿي وڃي ٿي. پيءُ کي اختيار آهي ته هو پنهنجي ننڍي نيتي ڌيءَ جي شادي پنهنجي ذاتي مفاد خاطر ڪنهن به وڏي عمر جي مرد سان ڪرائي سگهي ٿو. جڏهن ته چوڪريءَ کي پنهنجي شاديءَ جي باري ۾ ڳالهائڻ جو ڪوبه حق نه ڏنو ويندو آهي. پيءُ ۽ ڀاءُ کي اختيار هوندو آهي ته هو پنهنجي ڌيءَ ۽ پيڻ جي سڱ ڏيڻ لاءِ ڪيتري به قيمت مقرر ڪن، جتي وٿين اتي فروخت ڪري ڇڏين. انساني ڪاروبار قانونن غلط به هجي پر اهو ڏوهه جيڪو پنهنجن هٿان ٿئي ٿو، اهو ڏوهه نه پر حق سمجهيو وڃي ٿو. ڪڏهن به ائين نه ٿيندو آهي ته ڌيءَ جي شادي لاءِ پٽ کي مجبوراً بدلي ۾ شادي ڪرائي وڃي، هميشه پيڻ کي ڀاءُ جي خوشين لاءِ قربان ڪيو ويندو آهي. ڏنو وڃي ته معاشي عمل ۾ شريڪ عورتن جي سماجي حيثيت گهر ۾ ساڳي ٿي رهي، تعليم يافته عورت به پنهنجي گهر جي مردن جي اڳيان پنهنجا فيصلا ٻڌائڻ جي مجاز نه ٿي رهي. معاشي عمل مرد جي

سماجي رتبي ۾ اضافو آئي ٿو، پر عورت کي ان کان محروم رکيو ويندو آهي.

جڏهن پورهئي جي جنسي تقسيم ڪئي ويئي ته عورت جي پورهئي جي اهميت ۽ قدر کي گهٽايو ويو. گهڻي محنت ۽ گهٽ اجرت وارا ڪم عورت جي حصي ۾ آيا. گهر جو مرد گهر جي سربراهه طور حڪمران جي حيثيت رکي ٿو، هو صرف هڪ ڪم ڪري ٿو، جڏهن ته عورت جي ڪم جو نه وقت مقرر آهي نه وري اجورو مقرر آهي.

ٻارن جي پرورش، گهر جا مختلف ڪم ڪرڻ جو هن کي اجورو نه ملندو آهي. اهي ڪم هن جي ذميواري ۾ شامل ڪيل آهن. ان طريقي سان عورت جي پورهئي جي قيمت به گهٽائي ويئي ۽ عورت جي پنهنجي ذات جي نفي به ڪئي ويئي. گهر جي اداري کي ٺاهڻ واري هلائڻ واري عورت ئي هجي ٿي پر گهر مرد جي ملڪيت هوندو آهي، ان کي صاف رکڻ سنوارڻ عورت جو فرض هوندو آهي. مرد جو تشدد ۽ جبر معمول جو حصو آهي، ان کي ڏوهه تسليم نه ٿو ڪيو وڃي، هر قتل هڪ رسم آهي ۽ هر ڏوهه رواج ۾ شامل سمجهيو ٿو وڃي، ان پدر شاهي سماج جا نظريا عورت جي جنسي استحصال کي هٿي ڏيندڙ هجن ٿا.

عورت جو سماجي استحصال

اينگلز جي مطابق، ”پيداواري اوزارن جي ايجاد سان اهڙو طبقاتي سماج وجود ۾ آيو، جنهن ۾ عورت جي معاشياتي اهميت گهٽ ٿيندي وئي، جڏهن طبقاتي سماج پورهئي جي تقسيم ڪئي ته اهي ڪم جيڪي مرد پاران سرانجام ڏنا ويندا هئا، اهي محترم ۽ مٿانهان سمجهيا ويا ۽ عورت سان لاڳاپيل پورهئي کي اوتري اهميت نه ڏني ويئي، تاريخ تي نظر وجهڻ سان معلوم ٿيندو، ته تاريخ ۾ به انهن عورتن جو ذڪر ملندو، جن اهڙا ڪم ڪيا، جيڪي مردن لاءِ مخصوص سمجهيا ويندا آهن. تاريخ ۾ حڪمران عورتن جو ذڪر ملي ٿو، قلوپطره، رضيه سلطانه، جهانسي جي راڻي، بادشاهن جون پيڻون، بادشاهن جون زالون، بادشاهن جون مائرون ته تاريخ ۾ موجود آهن، پر اهي مردن جي حوالي ۽ سڃاڻپ سان موجود آهن، انهن جي ذاتي محنت کي مڃتا نه ڏني ويئي آهي.

لرنر مطابق، ”جڏهن به عورتن گهڻي تعداد ۾ ڪنهن پيشي سان منسلڪ ٿيون ته ان پيشي کي ڪم تر سمجهيو وڃڻ

لڳو ۽ انهن جو اجورو به گهٽجندو ويو.“

لرنر اهو به لکيو آهي، ته عورتن جي پورهئي جي اها تفريق نه صرف هنرمنديءَ ۾ پر تخليقي ۽ شعوري قابليت وارن ڪمن ۾ به رکي ويئي، تخليقي ڪمن جو اجورو گهٽ مقرر ڪيو ويو. تاريخ تي نظر وجهڻ سان محسوس ٿيندو ته عورت جنگين ۾ تمام گهڻو متاثر ٿيندي آهي، جنگي ۽ قبائلي جهيڙا عورت جي سڄي سماجي ۽ معاشي زندگي برباد ڪندڙ هجن ٿا، پنهنجي جياپي لاءِ جدوجهد ڪندڙ عورت تاريخ ۾ گم ڪئي ويندي آهي، ٻئي جنگ عظيم ۾ تباهه ٿيندڙ عورت جي حالت ڪنهن کان لڪل ناهي، مردن جيان ذميواريون سنڀاليندڙ عورت ميدان جنگ ۽ ٻاهر زندگي جي ميدان ۾ تمام گهڻي مشقت وارن مرحلن مان گذري جنگ دوران گهر جون ذميواريون سنڀالڻ کان وٺي جنگ وڙهندڙن جي خاندان جي ڪفالت تائين عورت هر مرحلي تي سخت محنت ڪئي پر تاريخ جي فاتحن ۾ سندس نالو شامل نه ڪيو ويو. طبقاتي سماج ۾ عورت سان ٿيندڙ زيادتين جو ڪو شمار ئي ڪونهي. طبقاتي سماج ۾ حاڪميت جا دائرا تمام وسيع آهن. عورت کي مخصوص نظام اندر قيد ڪرڻ، ان جي سماجي ۽ معاشي حيثيت کي گهٽائڻ وارو عمل صدين کان جاري رهندو اچي، ٻين ۾ ڪم ڪرڻ، اُن پيهڻ، چرخو هلائي ڪپهه مان ڏاڳا ٺاهڻ کان وٺي تعميرات جي سخت ڪمن ۾ عورت حصو موجود آهي، سخت جسماني مشقت جا اهي ڪم جيڪي عورتن ڪيا، ان پورهئي جو اجورو گهٽ مقرر ڪيو ويو، ساڳيو ڪم مرد پاران انجام ڏيڻ تي اجورو وڌيڪ مقرر ڪيل هوندو هو. پورهئي جي استحصال به عورت جي معاشي حيثيت کي گهٽائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو. سماج ۾ انهي پورهئي ڪم کي تر سمجهيو ويندو آهي، جيڪو عورت جي جنس سان وابسته هجي.

پروفيسر عرفان حبيب پنهنجي مضمون، ”قرون وسطيٰ کي صنعتي تاريخ کي تلاش“ ۾ لکي ٿو ته، ”علاؤالدين خلجي (1296ع-1316ع) جي دور ۾ قيمتن جي ضابطي مطابق، ڪارڪن مرد غلامن جي قيمت ڏهه کان پندرهن ٽڪا ۽ ڪارڪن عورت غلامن جي قيمت صرف پنج کان ٻارنهن ٽڪا تائين هئي.“

عورت جي پورهئي جي استحصال سان استعمال ٿيندڙ شين جي قيمتن ۾ گهٽتائي ٿئي ٿئي، ڏٺو وڃي ته زندگيءَ جي هر

شعبي ۾ عورتون معاشي عمل ۾ شامل آهن، پر انهن کي مردن جي برابر سماجي مڃتا نه ٿي ملي، گهر ۾ ڪمائيندڙ مرد کي جيتري اهميت ۽ عزت ڏني ويندي آهي، عورت کي اوتري نه ملندي آهي.

پدر شاهي سماج جي باري ۾ اينگلز لکي ٿو ته، ”سماج ۾ پيداوار جي قدر ۽ مردن جي ان تي اجارداريءَ مرد ۽ عورت جي تعلق کي تبديل ڪيو، ذاتي ملڪيت عورت کي برابر ساٿيءَ جي حيثيت مان ڦيرائي زبردست زال بڻائي ڇڏيو، طبقاتي استحصال ۽ جنسي خواهشن گڏجي صاحب ملڪيت ماڻهن جي طاقت ۾ اضافو ڪيو.“

سماج ۾ خاندان جي ارتقا عورت جي استحصال سان شروع ٿئي ٿي. ڊاڪٽر مبارڪ پنهنجي ڪتاب تاريخ ۽ عورت ۾ لکي ٿو ته، ”فيمنسٽ نقطنه نظر سان پدر شاهي سماج جو قيام تاريخي سلسلي جو نتيجو آهي. پدر شاهي سماج ۾ مرد ۽ عورت جي تعلق ۾ ان وقت تبديلي آئي، جڏهن عورت ٻار کي جنم ڏنو ۽ ان جي پرورش ڪئي.“

حياتياتي فرق کي عورت جي غلامي جو سبب بڻايو ويو. پدر شاهي سماج عورت جي پيداواري صلاحيت جي نگراني ڪرڻ لڳو. سماجي، ثقافتي ۽ مذهبي روايتن ذريعي ثابت ڪيو ويو ته عورت محڪوم آهي، جسماني طور تي ڪمزور آهي، ان لاءِ عورت جي جسم جو هر اختيار مرد جي حوالي ڪيو ويو، پدر شاهي سماج ۾ نه صرف عورت جو جسم پر عورت جي سوچ ۽ شعور به پابند بڻيل هجي ٿو. سماجي پابنديون رسمون ۽ رواج هن جي ذهن ۽ سوچ کي غلامي قبول ڪرڻ تي مجبور ڪن ٿيون. سماجي ۽ ثقافتي رسمون انسانن جي عادت ۽ سماجي ماحول مان ئي ٺهنديون آهن. اسان جي سنڌي سماج ۾ سڀ خدمتن ۽ ڪاميابين جون رسمون مردن سان سلهاڙيل هجن ٿيون. مثال طور پٽ جي ڄمڻ تي گهڻي خوشي ڪرڻ، پٽ جي ڄمڻ تي سڄي ڳوٺ يا خاندان ۾ مڻايون ورهائڻ خوشي ملهائڻ ۽ نچڻ ڳالهائڻ جون محفليون منعقد ڪرڻ، پٽ جي چئي ڌام ڌوم سان ڪرڻ کان علاوه شاديءَ جي سلسلي ۾ ڪيل سڀ رسمون ۽ گيت به مرد جي شان ۽ حاڪميت لاءِ ڳايا ويندا آهن، انهن سڀني رسمن ۾ عورت جي حيثيت صرف مرد جي نسبت سان هوندي

آهي، باقي هوءَ هر رسم مان خارج ٿيل ٿي نظر اچي. قانون ۾ تبديلي ٿي سگهي ٿي، پر اسين صدين کان رائج تفريقي رسمن کي ايترو جلدي ختم نٿا ڪري سگهون. عورت لاءِ رسمن ۽ رواجن جي پابندي مذهبي حڪمن جيان مقدس هجي ٿي.

رياستي استحصال

عورت جي سماجي ۽ معاشي حيثيت کي سماجي ۽ خانداني نقطئه نظر سان ڏسڻ کان پوءِ هڪ نظر رياست تي وجهڻ ضروري آهي. رياست هر فرد جي حقن ۽ فرضن جي حفاظت جي پابند هجي ٿي، رياستي ذميوارين ۾ هر فرد لاءِ برابر قانون سازي ڪرڻ برابر تعليم ڏيڻ، برابر تحفظ، برابر صحت جون سهولتون ڏيڻ، برابر روزگار جا موقعا ڏيڻ شامل هجي ٿو. ٿورو غور سان ڏسجي ته، هڪ سيڪيولر رياست جي نسبت مذهبي پابندين ۾ جڪڙيل رياست عورت کي برابر حق ڏيڻ ۾ ناڪام ٿي رهي، جتي به حڪومتي نظام ۾ جاگيرداراڻو نظام ۽ انتهاپسند قوتون دخل انداز ٿين ٿيون، ان سماج ۾ عورت لاءِ معاشي ترقي جا موقعا ختم ٿي وڃن ٿا. جڏهن پاڪستان ۾ ضياءَ جو دور آيو ته ان ۾ ائين کي معطل ڪيو ۽ بنيادي انساني حقن کي سلب ڪيو ويو، ضياءَ نه صرف آمر هو پر هو تمام گهڻو بنياد پرست به هو، جنهن مذهب جي آڙ ۾ ڪيترائي ڪارا قانون نافذ ڪيا، جن جو سڌو سنئون نشانو عورت بڻي. زاهده حنا پنهنجي ڪتاب، ”عورت، زندگي ڪا زندان“ ۾ لکي ٿي ته ”1979ع ۾ ڪوڙا هٿڻ جي اسلامي سزا جو آرڊيننس جاري ٿيو، جنهن جي آرٽيڪل (1) 5 ۾ لکيل هو ته مرد کي بيهاري ۽ عورت کي ويهاري ڪوڙا هنيا وڃن ۽ ان ئي آرڊيننس جي آرٽيڪل (5) D ۾ لکيل هو ته قيدي عورت ڳورھاري هجي ته سزا ٻار جي پيدائش يا استقاط حمل جي ٻن مهينن تائين ملتوي ڪئي ويندي. ان آرڊيننس تحت روزنامه جنگ 25 جولاءِ 1981ع ۾ ڇپجندڙ هڪ خبر مطابق ڪنهن عورت کي ڪوڙن جي سزا ٻڌائي ويئي.“ ان واقعي جي رد عمل ۾ وومن ايڪشن فورم جو بنياد پيو ۽ عورتن روڊ تي نڪري احتجاج ڪيو. ضياءَ جي ڪارن قانون خلاف وومن ايڪشن فورم جي ميمبر عورتن لاهور جي مال روڊ تي احتجاج ڪيو ۽ رياستي جبر کي منهن ڏنائون. پوليس انهن عورتن تي لائي چارج ڪيو ۽ ڳوڙها گئس سان انهن کي منتشر ڪرڻ جون ڪوششون ڪيون ويون، ڪيتريون ئي عورتون

زخمي ٿيون ۽ جيل حوالي ڪيون ويون. آمريت هميشه شعور کان خوفزده ٿيندي آهي ۽ انتها پسندي روشن خياليءَ کان پري پڇندي آهي. آمريت جي جبر واري دور ۾ هر مڪتبه فڪر جي ماڻهن تشدد کي منهن ڏنو، وڪيلن، مزدورن، ڊاڪٽرن، اديبن، شاگردن سڀني کي اڏيتون ڏنيون ويون. عورتن کي به رستن روڊن تي ماريو ويو، جن صرف پنهنجن حقن جي ڳالهه ٿي ڪئي، ڏٺو وڃي ته ان پرتشدد اونداهه واري دور ۾ طاري ٿيل انتهاپسندي ۽ مذهبي جنونيت مان رياست اڃا تائين نه نڪري سگهي آهي، عورت لاءِ ٿيل قانون سازي ان انتهاپسندي جي هيٺ آهي. جڏهن جاگيرداري سماج جي هڪ سردار جي فيصلي مطابق مختاران مائي سان جنسي ڏاڍائي ڪئي ويئي ته ملڪي قانون بي وس بڻجي ويو، سالن گذرڻ کان پوءِ به ان کي انصاف نه ملي سگهيو. پدر شاهي سماج جي نظام جو اسان جي رياست تي به حاوي هجڻ عورت جي استحصال جو اهم ڪارڻ آهي. جون 2010ع ۾ ذڪيه وساڻ جو قتل ٿيو، جنهن ۾ سندس مڙس کي جوابدار ڄاڻايو ويو ذڪيه کي بيدردي سان قتل ڪيو ويو هو، ڪهاڙين سان ڳيا ٿيل لاش کڻي ماڻن ايف آئي آر ڊرج ڪرائي پر سالن گذرڻ کان پوءِ به قاتل آزاد ٿو گهمي، رياستي قانون عورت کي تحفظ ڏيڻ ۾ ناڪام ٿو نظر اچي.

عورت جي ذات سان لاڳاپيل جيترا به ڪيس سامهون اچن ٿا، اهي ڀلي جنسي ڏاڍائيءَ جا هجن، قتل جا هجن، اغوا جا هجن، زبردستي شادي جا هجن، ائين محسوس ٿيندو آهي ته اسين ڪنهن ترقي يافته، تهذيب يافته دور ۾ نه پر صديون پراڻي قبائلي دور ۾ زندگي گذاري رهيا آهيون. انهيءَ حقيقت جو اندازو اٿان به لڳائي سگهجي ٿو ته هن اڳيهين صدي ۾ ڪنهن عورت سان ٿيل جنسي ڏاڍائي جي مامري ۾ پاڪستان جي نظرياتي ڪائونسل ڊي اين اي جي ثبوت کي رد ڪندي صرف چار اکين ڏٺي شاهدن جي موجودگيءَ واري ثبوت تي ئي زور ڏئي ٿي.

جديد دور جي اهمهرباني آهي ته صدين جي جدوجهد کانپوءِ به طبقاتي سماج، جاگيردار طبقو ۽ مذهبي انتهاپسند قوتون، عورت جي سماجي توڙي معاشي حيثيت کي تسليم ڪرڻ لاءِ تيار ناهن. ڏٺو وڃي ته بهراڙيءَ سان گڏوگڏ اسان جون شهري عورتون به اوتري ئي جبر پوڳي رهيون آهن. اسان جي سماج ۾

عورتن کي اڄ تائين به تعليم، صحت ۽ روزگار جي حصول ۾ مردن جي برابر آئيني حق حاصل ڪونه آهن. بنيادي انساني حقن کان محروم عورتون پنهنجي حقن لاءِ آواز اٿارڻ وقت به سؤ دفعا سوچين ٿيون، چوٽه رياستي آئين انهن جي تحفظ ۾ به ناڪام ٿو نظر اچي، اڄ عدالتن ۾ به عورتن جا قتل ٿين ٿا. پسند جي شاديءَ لاءِ آيل هڪ چوڪريءَ کي حيدرآباد جي ڪورٽ ۾ قتل ڪيو ويو هو. ۽ اهڙا ڪوڙ سارا واقعا روزانو اخبارن جون سرخيون بنجن ٿا.

هن وقت اسان جي سماج لاءِ عورت جي سماجي ۽ معاشي حيثيت هڪ سوال بڻيل آهي. عورت پنهنجي وجود ۽ ذات کي فرد جي حيثيت سان مڃايو آهي، عورت جي ذهني قابليت ۽ صلاحيتون هاڻ لڪل ناهن، پر انهن جي سماجي مڃتا نظر نٿي اچي.

مسٽر اٽسڪي پنهنجي؛ 1925ع ۾ ڇپيل آرٽيڪل ۾ لکي ٿو ته، عورت جي ان خراب حالت کي پاڙ کان پٽي ڪڍڻ صرف ان صورت ۾ ممڪن آهي، جڏهن سماجي، خانداني ۽ گهريلو حالتن کي بدلايو وڃي.

عورت جي استحصال جي خاتمي کان سواءِ ڪوبه انقلاب اچڻ ممڪن نه آهي. بهتري ۽ روشن خيالي هر اداري ۾ اچڻ کان پوءِ ئي ان تشدد جبر ۽ استحصال جي چارن کي ڪٽي سگهيو. اسان جا مذهبي قدر، اسان جو سماج اسان جو خاندان ته عورت کي فرد جي حيثيت ڏيڻ لاءِ تيار ناهي، پر اڄ جي عورت به انهن نظرين کي مڃڻ کان انڪار ٿي ڪري. هن جو انڪار ئي هن جي ڪاميابي آهي، ايندڙ تاريخ شايد، زاهد حنا جو ٺاهيل اصطلاح استعمال ڪري پر عورت اهيءَ ”ڪوڪ مزدور“ واري اصطلاح متاثر لاءِ جدوجهد جاري رکندي ايندي.

فقير علي اصغر

مان ڪير آهيان، اهو مان به نٿو ڄاڻان؟
 مان حاضر ۽ غائب جو مٿيون ٽپڪو آهيان، نظر نه ايندڙ
 حڪومت، رياست جون اڪيون ۽ ڪن آهيان، اندريون هٿنڌڙ ۽
 ٻاهريون ڪٽندڙ آهيان، شيطاني شاهينگ آهيان. ماڻهن کي ٺاهڻ ۽
 ڊاهڻ جو ڊڪڻ آهيان مطلب ته مان گجهو جاسوس آهيان. حڪم
 جو بندو آهيان پر ڪم لاءِ رندو آهيان. اذن مليو ته گتيل آباديءَ
 واري شهر وڃ ۽ خاموش طوفان جو راز فاش ڪري الوپ ٿي وڃ.
 ڪوهه ڪاف جو جن بڻجي پهچي ويس. هارون رشيد وانگر چمڙا
 پوش ڪري شهر جو گشت ڪيم. پوءِ منصوبه بندي ڪري نتيجو
 مٿي موڪليم. جتان آفريين نامو مليو ۽ ڪم ڪرڻ لاءِ کليل هٿ.
 منهنجو سڄو ڪم استاد ”گوئبلز“ جي خاص الخاص ايجاد
 يعني پروپيگنڊا تي هلندو آهي جيڪا نفسياتي جنگ جو عجيب
 اوزار آهي. مون کي پنهنجي خوبين تي ناز ۽ خامين تي بصر وجهڻ
 جو فن خوب ايندو آهي. رات جي حورالعين بيگ ۾ سڄي جهان جو
 مرڪز کڻي آئي ۽ منهنجي حڪم جو بي صبريءَ سان انتظار ڪرڻ
 لڳي.

گجهي ايجندا هئي ماڻهن کي غير سياسي ڪرڻ. عوام
 اڇوت آهي جنهن کي نه جهڻو آهي نه ٻڌڻو آهي پر پنهنجي
 ڪوريئڙي نما چار ۾ مک جيان ڦاسائي رکڻو آهي. عوام سياست
 ڪري ته پوءِ حڪومت ڇا ڪندي؟ مون کي صرف ڪميونسٽ
 خيالن کي ٻنجو ڏيڻو آهي ڇو ته ڪميونزم ٻوڏ آهي جنهن آڏو سڀ
 بچاءُ بند هيچ آهن. مون ڪم شروع ڪري ڇڏيو.

مون طالب مان ملان ٿيل رٻوٽ کي طلب ڪيو ۽ کيس
 تنبيهه ڪندي چيم ته پنهنجي ”دين ملان في سبيل الله
 فساد“ واري ڪم کان مايوس ٿي ويو هجين ته پوءِ حلال ٿيڻ لاءِ
 تيار ٿي. هن عربي شيخن جيان مون کي ”لارونييس آف
 عربييا“ جيان نجات دهندو قرار ڏنو ۽ چيائين هٿ وڌايو امير ته
 بيعت ڪريان جيڪو مون سياري جي طوفاني رات ۾ پير ڪري
 هن ڏانهن وڌايو ته هن منهنجي پير کي حجاج بن يوسف جو پير
 سمجهي اکين سان مس ڪيو ۽ ڪم کي لڳي ويو.

مشهور صنعتڪار جيڪو پاڻ کي فوس مان فتح خان

سمجھندو هو منهنجي حاضريءَ لاءِ ائين پهتو جيئن پويان پوليس هجيس کيس مل ۾ مزدور ساڙڻ، 30 سالن جي ٽئڪس چوري ڪرڻ ۽ هر قسم جي ابتن ڪمن ۾ ڀاڱي ڀائيواري ٿيڻ کي ڇڏي پٽيم ته اوقات تي اچي ويو ۽ ڊانڊو ڪتي جيان دونهيءَ تي ويهي ويو. حورالعين مشن امپاسيبل کي پاسيبل ڪرڻ لاءِ ويل هئي ۽ صبح جو ملڪ جي مشهور سياستدان جي نازڪ لمحن جي منظر نگاري ۽ شاعريءَ جا جيئندڙ ۽ جاڳندڙ مثال کڻي آئي. مون کيس مرحبا چيو جيڪو هن اعزاز ڀانيو. شام جو سدورو سياستدان قدم بوسيءَ لاءِ حاضر ٿيو کيس دلداري ڏنم ته اسان جنم جنم جا رازدان آهيون پر ايمان جا سوداگر آهيون. شاهه فيروز جيان پادر چڪ ۾ ڪري هٿ پويان ٻڌائي آڙي نيزي ڪيائين ته کيس پناهه ڏنم. آخر ۾ زميني خدا عرف زميندار سان پڻ ملڻ ويس ڇو ته خدا جي گهر پاڻ وڃيو آهي خدا کوهه آهي ۽ اسان اچارا، ۽ لوڪ پوڄارا.

مون کي بالي سمجهي مير نما لارا لپا ڏنائين جيڪي مون وقت جي ڪميءَ ڪري رد ڪري ڇڏيا ۽ کيس هاري خاندان کي جيئرو پورائڻ، سرڪاري زمين تي قبضن ۽ ڏاڙيلن جي پاڻاري واري پڳ جا ثبوت پيش ڪري کيس پورو ڪيو کيس مخصوص لائن سمجهايو ۽ هزارين دعائون وٺي پنهنجي ڪٽيا ۾ ڪوچ تي براجمان ٿيس. ملڪ ۾ محشر مچي ويو، خاموشي جيڪا نانگ جيان چپ هئي ويٺي هئي سا عالم آشڪار ٿي وئي.

حورالعين منهنجي وارن کان آجي مٿي تي هٿ کس ڪري منهنجي بي نيازيءَ تي ڪڙهي رهي هئي پر کيس ڪهڙي خبر ته اسان ڪٿ خسرآ هياسين ۽ تقدير جي ستم ظريفيءَ تي راضي.

مشن پورو ٿي ويو ۽ ان سان گڏ منهنجي ضرورت. مون کي ڪيل خدمتن عيوض ٻئي جهان موڪلڻ جا فرمان پهچي ويا ڇو ته جاسوس جي پڄاڻي سڪل پادر جيان اڀي هوندي آهي.

مون پوٽاشيم سائينڊ جو ڪيپسول گهڻ کان اڳ ۾ پنهنجا سمورا اثاڻا دان ڪري ڇڏيا ۽ حورالعين جيڪا ايوا برائون جيان مون سان والهانه عقيدت رکندي هئي کي وصيحت ڪيم ته منهنجي منتقلي transformation واري عمل کانپوءِ مون کي ساڙي رک (Aish) اڏائي ڇڏجان ته جيئن سميرغ پکي (The Phoenix Bird) جيان نئون پکي ٿي جنم وٺان ته جيئن انسانيت جيڪا پنهنجي آزاديءَ خوشحاليءَ ۽ مساوات لاءِ تڙپي رهي آهي جي چوڌاري ديوار برلن اڏائي ڇڏيان

ته جيئن ڪير سر ڪٿي منهنجي آقائن کي الزام نه ڏي.

ايملڪار ڪيرال

شاهه عنايت

”جيڪڏهن ڪوئي
پڇي ته هر شيءِ کان
وانجهيل ۽ هڪ انتهائي
ڳمپير دؤر منجهان گذرندڙ
اسان جهڙا ماڻهو آخر
ڪيئن پنهنجي آزاديءَ جي
جنگ وڙهي سگهندا ۽ کڻي
سگهندا؟ ته اسان جو
جواب اهو هوندو ته اهو
سڀ ممڪن آهي. ان
ڪري ته تاريخ

۾ ”لينن“ نالي هڪ شخص ٿي گذريو آهي، جنهن هڪ انسان،
هڪ وطن پرست ۽ هڪ انقلابي جون سموريون ذميواريون
(اهڙين ئي حالتن ۾) پوريون ڪري ڏيکاريون آهن، لينن نه صرف
قومن جي قومي آزاديءَ جو عظيم ترين علمبردار هو، پر اڄ پڻ
آهي.“

اهي لفظ گني بسائو جي آزاديءَ لاءِ وڙهندڙ هڪ انقلابي
تنظيم (PAIGC) جي سيڪريٽري جنرل ايملڪار ڪيرال 1970ع ۾
سوويت روس جي هڪ رياست ڪزاڪستان جي گاديءَ واري
هنڌ ”لينن ۽ قومي آزادي“ جي نالي سان ڪوٺايل هڪ بين
الاقوامي ڪانفرنس ۾ چيا هئا. آفريڪا جي هڪ آدرشي انقلابي ۽
هڪ آزاد ۽ خودمختار رياست بڻجڻ جي عمل ۾ مصروف رياست
گني بساؤ جي اڏيندڙ هڪ انتهائي سڄي ۽ مخلص وطن پرست
اڳواڻ جا اهي لفظ سندس خيال ۽ عمل ۾ سمايل
”انقلابيت“ جو ڏس ڏين ٿا. هو اڃا لسبن ۾ پنهنجي شاگرديءَ وارا
ڏينهن ئي گذاري رهيو هو، جڏهن پهريون دفعو پورچوگال جي
ڪميونسٽ پارٽي جي ڪجهه ڪامريڊن سان واسطي ۾ اچڻ
ڪري کيس انقلابن جي سائنسي نظريي ”مارڪسزم-ليننزم“ جو
تعارف ٿيو، جيڪو بعد ۾ (سائوٿ آفريڪا جي ڪميونسٽ پارٽي

جي هڪ اڳواڻ چواني) آفريڪي انقلابي جي گهري سمجهه ۽ حقيقي/عملي جدوجهد لاءِ هڪ الزوال جذبي جي صورت ۾ هُن جي شخصيت جو هڪ انقلابي پاسو بڻجي اُڀريو.

توڻي جو هُو نظرياتي ڪٽرپڻي کان پاڻ بچائيندو هُيو، تنهن هوندي به هڪ انقلابي جي حيثيت ۾ هڪ مضبوط سياسي ۽ نظرياتي بُنياد تي سندس ڀرپور زور هوندو هو. ڪيبرال جدوجهد جو هڪ اعليٰ مثال هو. اولهه آفريڪا ۾ پورچوگال جي ڪالوني ”گني“ جي هڪ شهر ”بفاتا“ ۾ 12 سيپٽمبر 1924ع تي جنم وٺندڙ ڪيبرال هڪ خوش ۽ سرنديءَ ڀڄندي واري گهراڻي ۾ جنم وٺڻ ڪري ملڪ جي گادي جي هنڌ ”بساؤ“ ۾ پنهنجي هاءِ اسڪول جي تعليم پوري ڪري پورچوگال جي گادي جي هنڌ ”لسبن“ ۾ اعليٰ تعليم پرائڻ لاءِ ويو، جتان 1951ع ڌاري زرعي انجنيئرنگ ۾ سند حاصل ڪري واپس پنهنجي ڏيهه وريو. اهوئي اهو دور هو جڏهن بينڪيتي سرڪار ۾ هڪ زرعي ماهر طور نوڪري ڪندي کيس ملڪ جي انيڪ ڳوٺن ۽ ڏورانهين وسندين ۾ وڃي، ڳوٺن ۾ موجود پي انتها غربت ۽ بدحالي ڏسڻ جو سڌو سنئون تجربو ٿيو. اهوئي اهو تجربو هو، جنهن کيس پنهنجي وطن جي آزاديءَ لاءِ وڙهڻ ۽ پنهنجي ماڻهن کي غلاميءَ جي لعنت مان آجو ڪرائڻ تي مضبوطيءَ سان بيهاريو. ماڻهن طرف سندس اهڙي رويي سبب پورچوگال سرڪار طرفان ويهاريل ان وقت جي گورنر سان سندس اختلاف وڌي ويا ۽ کيس مجبوريءَ ۾ انگولا وڃڻو پئجي ويو.

اتي انگولا ۾ رهندي هُن پنهنجو انقلابي ڪم تمام زور شور سان جاري رکيو ۽ 1956ع ڌاري مستقبل ۾ انگولا جي آزاديءَ لاءِ وڙهندڙ سڀ کان وڏي تنظيم (MPLA) جا بنياد رکيا. ساڳي ئي سال هُو گني بساؤ جي آزاديءَ لاءِ جڙندڙ تنظيم (PAIGC) جي جڙڻ جي سموري عمل ۾ پڻ بنيادي ڪردار ادا ڪندو رهيو ۽ اها تنظيم جڙي وڃڻ بعد مرڻ گهڙيءَ تائين ان جو اڳواڻ رهيو.

سندس ئي رهنمائي هيٺ (PAIGC) پوري مُلڪ جي سمورن ترقي پسند، وطن پرست سياسي ڪارڪنن کي متحرڪ ڪيو ۽ گني بساؤ توڻي ڪيپ وردي (Cape verde) جي جزيرن تان پورچوگالين جو قبضو هٽائڻ ۽ پورچوگالي بينڪيت منجهان پنهنجي قوم کي آزد ڪرائڻ لاءِ هڪ عوامي انقلابي فوج تيار ڪئي. ڪيبرال پنهنجي دشمنن کي سمجهو ۽ سڃاتو ٿي. تنهن

ڪري جدوجهد دؤران ڪنيل سندس هر قدم ۽ ڪيل هر فيصلو انتهائي توريل تڪيل ۽ جٽائو هوندو هو. سندس اڳواڻيءَ ۾ (PAIGC) جي گوريلن جي نه صرف عسڪري تربيت ٿيندي هئي، پر سندن نظرياتي پختگي تي پڻ خاص ڌيان ڏنو ويندو هو. هو هميشه اها ڳالهه زور ڏئي ورجائيندو هو ته ”اسين پنهنجي وطن جي آزاديءَ لاءِ وڙندڙ هٿياربند گوريلا آهيون نه ڪي جنگي جنون جو شڪار، ڪو جنگ پرست گروهه“

ڪيبرال وٽ قومي آزادي جو تصور صرف ”گورن“ جي سرڪار ڪيرائي ان جڳهه تي ”ڪارن“ جي سرڪار اڏڻ يا پوءِ صرف نئون جهنڊو يا ڪو نئون قومي ترانو لاڳو ڪرڻ نه هو. هو ته گسني بساڻ منجهان استحصال جي سمورين صورتن جي خاتمي لاءِ وڙهيو ٿي. هن هڪ پيري چيو هو ته ”هن دور جي بين الاقوامي معيشت جي بنيادي خاصيتن کي نظر ۾ رکندي ۽ سامراج مخالف جنگ جو چڱو خاصو تجربو رکندي، اهو چڻ بالڪل درست ۽ وقتائتو آهي ته قومي آزاديءَ جي ويڙهه اصل ۾ سامراج مخالف ويڙهه ئي ٿي سگهي ٿي ٻي ڪانه!“ ڪيبرال قومي جبر ۽ استحصال کي ماڻهن جي چمڙيءَ جي رنگ کان ڌار ڪري ڏسندو هو ۽ اها ڳالهه سدائين ۽ نهايت ئي زور سان ورجائيندو هو ته ”ياد رکو ته اسان جي جنگ پورچوگالين بجاءِ پورچوگالي بينڪيت ۽ استثماريت خلاف آهي“، هن تمام چٽائيءَ سان چئي ڇڏيو هو ته ”اسان ان ڪري وڙهون ٿا ته جيئن صدين کان ڦريل، هيسايل، ماريل ۽ ذليل و خوار ٿيل اسان جا ملڪ ان تڏليل منجهان آجا ٿي سگهن. اسان جي جنگ ان ڪري آهي ته اسان جا پورهيت نه صرف هن دؤر جي گوري سرڪار، پر ڪڏهن به، ڪنهن به سامراج جي يلغار ۽ استحصال جو شڪار نه ٿين. ڇاڪاڻ ته اسان استحصال يا استحاصلين کي ماڻهن جي چمڙيءَ جي رنگ سان هڪ ڪري نه ٿا ڏسون. اسان پنهنجن ملڪن ۾ ڦرلٽ جي هر صورت خلاف وڙهون ٿا، پوءِ پلي اها اسان جا ڪاري چمڙي وارا آفريڪي ئي ڇو نه ڪندا هجن!“

جيتوڻيڪ ڪيبرال جي سمورين سرگرمين جو محور پورچوگالي بينڪيت خلاف جدوجهد ئي هئي، تنهن هوندي به هو پنهنجن ماڻهن جي ان جدوجهد کي مظلوم قومن پاران سڃي دنيا ۾ ٿيندڙ سامراج مخالف جدوجهد جو هڪ حصو ئي سمجهندو هو.

اهو سامراج جيڪو سندس لفظن ۾ ”هڪ ئي وقت اُسريل ملڪن ۾ پورهيت طبقي جو استحصال ڪرڻ ۽ ٻئي پاسي اڻ اُسريل ملڪن ۽ قومن جي قومي آزاديءَ جي تحريڪن کي ڪُچلڻ جون ڪوششون ڪندو رهي ٿو.“

ڪيبرال آزادي ۽ سوشلزم لاءِ ٿيندڙ جنگ ۾ سامراج مخالف محاذ جي هڪ نهايت ئي اهم ۽ طاقتور مورچي طور پنهنجو تاريخي ڪردار نڀائيندڙ سڄي سوشلسٽ ڪيمپ جي ڪردار کي ڏاڍي چٽائيءَ سان سمجهندو ۽ مڃتا ڏيندو هو. 1965ع ڌاري برونائي جي گاديءَ جي هنڌ دارالسلام ۾ ٿيندڙ هڪ بين الاقوامي ڪانفرنس ۾ ڪيبرال چيو ته ”اهو اسان جو فرض آهي ته هتي اها ڳالهه پوري زور ۽ چٽائيءَ سان ڪيون ته سمورا سوشلسٽ ملڪ اسان جا مضبوط ترين ساٿي آهن. سوشلسٽ انقلاب ۽ ٻي جنگ عظيم ۾ ٿيندڙ واقعن کانپوءِ دنيا ۾ بنيادي تبديليون واقع ٿيون آهن. دنيا ۾ سوشلسٽ ڪيمپ پڻ هڪ طاقت طور اُڀري آئي آهي ۽ اُن شيءِ زمين تي موجود طاقتن جي توازن ۾ بنيادي تبديليون آنديون آهن. اڄ سوشلسٽ ڪيمپ سندس ڪلهن تي پيل تاريخي توڻي بين الاقوامي ذميوارين نڀاڻڻ ۾ پوريءَ زنجيدگيءَ سان مصروف آهي، پر اها ڪا سندن اخلاقي ذميواري ناهي، پاڪاڻ ته سوشلسٽ ملڪن بينڪيتي راڄ هيٺ پيسجنڊڙ ڪنهن ه ملڪ جو استحصال ناهي ڪيو. اهو ته محظ سندن آزاديءَ جي جنگ ۾ سندن ساٿاري آهن).

هُن جا سوويت يونين سان ڏاڍا سٺا واسطا هئا. هُن ڪئي پيرا سوويت روس جا دؤرا ڪيا ۽ ڪميونسٽ پارٽي آف سوويت يونين (CPSU) ۽ (PAIGC) توڻي وڏي پيرائي ۾ گڏي بساڻ ۽ سوويت يونين وچ ۾ دوستاڻا ناتا پڻا ڪرڻ ۽ سندن باهمي سهڪار کي وڌائڻ ۾ نهايت ئي اهم ڪردار ادا ڪيو. ڪريملن ۾ انقلاب جي پنجاهين سالگرهه جي موقعي تي (PAIGC) جي وفد جي اڳواڻي ڪندي ڪيبرال چيو ته ”اڄوڪي هن موقعي جو فائدو وٺندي، اسان گڏي بساڻ جي عوام طرفان سوويت روس جي عوام، ڪميونسٽ پارٽي روس ۽ اُن جي سينٽرل ڪميٽي جا ٿورا مڃون ٿا ته اوهان آفريڪا ۾ آزادي، امن ۽ ترقيءَ لاءِ جنگ، نسل ڪشي ۽ بينڪيتي راڄ خلاف هڪ وڏي ڀاءُ جي حيثيت ۾ اسن سان هميشه هر ممڪن سهڪار ڪيو آهي.“

18 سالن تائين گني بساؤ جي آزاديءَ لاءِ جدوجهد ڪندڙ ۽
11 سالن تائين پورچوگال جي بينڪيتي فوج سان منظم انداز ۾
جنگ ڪندڙ تنظيم (PAIGC) ۽ گني بساؤ جي سمورن ترقي
پسند، وطن دوست ۽ آزادي پسند جنگجوئن جو نظرياتي ۽
عسڪري سرواڻ ”ايملڪارڪبيرال“ 20 جنوري 1973ع
ڌاري ”ڪوناڪري“ شهر ۾ ان وقت هڪ غدار جي گونيءَ جو
نشانو بڻيو، جڏهن سندس سرواڻي ۾ پورچوگالي فوج سان 11
سالن تائين هڪ خون ريز جنگ ڪندڙ گني بساؤ جي ”عوامي
فوج“ پورچوگالي حڪومت جي چيلهه، ڇپي ڪري چڪي هئي ۽
پوءِ سامراجي دنيا ڏٺو ته ڪبيرال جي مارجي وڃڻ بعد به سندس
ڪيل ڪم کي موت اچي نه سگهي ۽ سندس موت کان ڪجهه
ئي مهينا پوءِ عملي طور تي جنگ ۾ فتحيات ٿي ويل (PAIGC) گني
بساؤ جي آزاديءَ جو اعلان ڪيو، جيڪو ستت ئي دنيا جي ڪور
سارن ملڪن مڃي ورتو ۽ خود پورچوگال اندر ڪاٻي ڌر جي فوجي
حڪومت اچڻ بعد هڪ سال اندر ئي مڃي ويو. ائين هڪ عظيم
وطن پرست، پورهيت دوست ۽ سامراج مخالف انقلابي اڳواڻ جو
خواب سندس مرڻ پڄاڻان ساڀيان ٿيو.

محبت گولیوں سے بو رہے ہو

وطن کا چہرا خون سے دھو رہے ہو

تمہیں گماں کہ راستہ کٹ رہا ہے

مجھے یقین کہ منزل کھو رہے ہو

